

সবস্বতী

স্বদেশী চিন্তা

প্রকাশক :

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যলাক

৩২/এ বিডন স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রাকর :

শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স

৫৭এ কারবালা ট্যাংক লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

প্রসেস 'সান্ডিকেট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

সাহা বাইন্ডিং ওয়ার্কস্

১৬৬ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

সরস্বতী প্রসঙ্গে

এই ধরনের বই বাংলা ভাষায় এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইল। এবং মনে হয় কিছুকাল ধিয়া এই বই একক ও অদ্বিতীয় হইয়াই থাকিবে। এই বইয়ে সরস্বতী দেবীর কল্পনার উদ্ভব ও বিকাশ এবং শিল্পে, ধার্মিক অনুষ্ঠানে ও সামাজিক জীবনে এই কল্পনার প্রকাশ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের গ্রীষ্মকৃত বিদ্যাভ্যাস মহাশয়ের নানামুখী আলোচনা ও গবেষণার সহিত বাদ্যলী পাঠক সুপরিচিত। ইনি বঙ্গভাষায় গবেষণার একটি অভিনব ধারার প্রদর্শন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই ধরনের দেবতত্ত্ব বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায় আরম্ভ করেন—পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি কতকগুলি হিন্দু দেবতার কল্পনার বিকাশ পর পর বিভিন্ন শাস্ত্র খরিষা দেখাইয়াছিলেন। সরস্বতীর আলোচনাও এই সঙ্কে প্রকাশিত হয়—প্রস্তুত পুস্তকের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারেই রচিত হইয়াছিল।

এই পুস্তকের 'সূচনা'তে প্রথম গ্রীষ্মকৃত বিদ্যাভ্যাস মহাশয় দেবতাবাদ ও দেবমূর্তি কল্পনা সম্বন্ধে ন্যাতিদীর্ঘ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিচার করিয়াছেন। তৎপর সরস্বতীর বন্দনা ও সরস্বতীর বিশেষ বিশেষ উৎসব সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তদনন্তর তিনি সরস্বতী দেবীর কল্পনাব ইতিহাস দিয়াছেন—বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর তীরে যখন আর্যগণের নিবাস ছিল তখন কি করিয়া নদীরূপা দেবী সরস্বতীর উদ্ভব হইল, কি করিয়া বান্দেবীর সহিত অভিন্না হইয়া গেলেন, বেদ-সংহিতায় সরস্বতীর কল্পনাই বা কিরূপ ছিল, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ সরস্বতীর সম্পর্কীয় নানা উপাখ্যান কেমন ভাবে আসিয়া গেল, সরস্বতীর পূজা ও বলি ব্যবস্থা বৈদিক শাস্ত্রে ও আধুনিক লোকাচারে কি ভাবে বিদ্যমান—এই সকল বিষয়ের অবতারণা আছে।

ইহার পর সরস্বতীর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অনুমোদিত ও ভাঙ্কর্য ও চিত্রশিল্পে প্রদর্শিত বিভিন্ন সরস্বতী মূর্তির আলোচনা আছে। এই অংশে বোধগম্য করিবার পথ প্রচুর চিত্র দ্বারা গ্রন্থকার সহজ করিয়া দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এই অংশে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক, মহাযান বৌদ্ধ ও জৈন দেবতত্ত্বের ও দেবচর্চনার নানা কথা দেওয়া হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ্য দেবতষে সরস্বতীর স্থান কোথায় ; মহারাজ ভোজরাজ কর্তৃক ১৩৯৯
সংবতে স্থাপিত সরস্বতী মূর্তির পরিচয় ; তিস্বত ও জাপানে সরস্বতী মন্দির,
সরস্বতীর যন্ত্র,—প্রভৃতি কতকগুলি প্রকীর্ণ বিষয়ের আলোচনাস্বর পুস্তকের
পারিসমাপ্তি ।...

সরস্বতী পুস্তকে শাস্ত্র ও শিল্প উভয় অবলম্বন করিয়া দেবতষ বিচারিত হইয়াছে ।
শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । আশা করি তাহার এই
বইয়ের বহুল প্রচার হইবে—বঙ্গদেশের প্রত্যেক পুস্তকাগারে এই বই রাখা কর্তব্য ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

পরমপূজ্য পিতৃদেব রচিত ‘সরস্বতী’ গ্রন্থখানি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে এর প্রথম প্রকাশ। পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল বইটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার। তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে সরস্বতী সম্বন্ধে প্রাচীন লেখমালার কিছু তথ্য পাওয়া গেছে—সেগুলি পরিশিষ্টে সংযোজন করা গেল। সরস্বতী বস্তুত ছবির অ্যালবাম এবং বস্তুবো অত্যন্ত গুরুগম্ভীর জ্ঞাতের রচনা। কাজেই এই বইএর পুনঃপ্রকাশ যে কোনদিন সম্ভব হবে ভাবিনি। উৎসাহী প্রকাশক শ্রীনেপালচন্দ্র বোষের আর্থিক আগ্রহ ছাড়া এ বই প্রকাশ সম্ভব হত না। শ্রীমান্ বিমলকুমার পাল নিৰ্ঘণ্ট প্রস্তুতের শ্রমসাধ্য কাজের ভার স্বৈচ্ছায় গ্রহণ করায় আমার ক্লেশ লাঘব হয়েছে। প্রুফ-সংশোধনে শ্রীবিম্বনাথ মৃথোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪১) ‘সরস্বতী’র যে সমালোচনা করেছিলেন তার অংশবিশেষ বর্তমান গ্রন্থের মূখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করা হল। ২১ ও ৪৬ সংখ্যা চিত্র অনিবার্ণ কারণে প্রকাশিত হয় নি।

১২বি, মোহনবাগান লেন

শৌরীন্দ্রকুমার বোষ

কলিকাতা-৪

১৩৬৭ আশ্বিন

বিষয়-সূচী

সূচনা, পৃ. ৯
 সরস্বতী-বন্দনা, পৃ. ৩২
 শ্রীপদ্মী, পৃ. ৩৪
 সরস্বতী-পূজার তিথি, পৃ. ৩৭
 সরস্বতীপূজা, পৃ. ৩৮
 বসন্ত-পদ্মী, পৃ. ৫০
 সরস্বতী-শব্দের নিরুক্তি, পৃ. ৪০
 সরস্বতী-তীরে আশ্রয়বাস, পৃ. ৫১
 নদীরূপা সরস্বতী, পৃ. ৪২
 উত্তর-ভারতের সরস্বতী, পৃ. ৪৪
 কুরুক্ষেত্র-সরস্বতী, পৃ. ৫০
 প্রভাস-সরস্বতী, পৃ. ৫০
 সরস্বতী, পৃ. ৫০
 অথর্ববেদের সরস্বতীগ্রন্থ, পৃ. ৫০
 বাৎসব সরস্বতী, পৃ. ৫৩
 দেবীগ্রন্থ, পৃ. ৫৪
 সারস্বত-সূত্র, পৃ. ৫৫
 সোমরূপে সরস্বতী, পৃ. ৫৭
 সরস্বতীর বলি, পৃ. ৫৯
 মূর্তিতত্ত্বে সরস্বতী, পৃ. ৬৪
 পদ্মাসীনা সরস্বতী, পৃ. ৬৪
 হংসবাহনা সরস্বতী, পৃ. ৬৫
 ময়ূর্ববাহনা সরস্বতী, পৃ. ৬৬
 মেঘবাহনা সরস্বতী, পৃ. ৬৬
 সিংহবাহনা সরস্বতী, পৃ. ৬৭
 সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরী, পৃ. ৬৭
 সরস্বতীর প্রহরণ, পৃ. ৬৮
 ললিতাসনে আসীনা সরস্বতী, পৃ. ৬৯
 সরস্বতীমূর্তির ভঙ্গী, পৃ. ৬৯
 নৃত্য-সরস্বতী, পৃ. ৭০
 বাঁগাহস্তে লক্ষ্মী, পৃ. ৭০
 মদ্রা, পৃ. ৭১

সরস্বতীর স্থান, পৃ. ৭১
 বৌদ্ধশাস্ত্রে সরস্বতী, পৃ. ৭৩
 মহাসরস্বতী, পৃ. ৭৩
 দেবীমাহাত্ম্যে মহাসরস্বতী, পৃ. ৭৪
 বজ্রবীণা সরস্বতী, পৃ. ৭৫
 বজ্রসারদা, পৃ. ৭৫
 বজ্রসরস্বতী বা আৰ্যসরস্বতী, পৃ. ৭৬
 আৰ্যবজ্রসরস্বতী, পৃ. ৭৬
 তন্ত্রে সরস্বতী, পৃ. ৭৬
 নীলসরস্বতী, পৃ. ৭৭
 জৈনদেবী সরস্বতী, পৃ. ৮০
 ষোড়শ বিদ্যাদেবী, পৃ. ৮৪
 সরস্বতী-স্তোত্র, পৃ. ৮৭
 সরস্বতাষ্টকাম, পৃ. ৮৮
 সরস্বতী-গচ্ছ, পৃ. ৮৯
 সরস্বতী-মন্ত্র, পৃ. ৯৯
 সরস্বতী-তত্ত্ব, পৃ. ৯৩
 সরস্বতী—ব্রহ্মপত্নী, পৃ. ৯৬
 ভোজগাজ-স্থাপিত সরস্বতী, পৃ. ৯৭
 বাঁগাবাদিনী বৌদ্ধ-সরস্বতী, পৃ. ৯৯
 যবদ্বীপে সরস্বতী, পৃ. ১০০
 তিব্বতে সরস্বতী, পৃ. ১০০
 জাপানী সরস্বতী, পৃ. ১০০
 সরস্বতী মন্দির, পৃ. ১০৩
 মন্দিরে সরস্বতীর স্থান, পৃ. ১০৪
 গায়ত্রী-সাবিত্রী-সরস্বতী, পৃ. ১০৪
 বাগীশ্বরী-মন্ত্র, পৃ. ১০৫
 পরিশিষ্ট :
 লেখমালায় সরস্বতী, পৃ. ১০৯
 তিব্বতে সরস্বতী, পৃ. ১১২
 সরস্বতীর বিভিন্ন নাম, পৃ. ১১২
 নিষ্পত্তি, পৃ. ১১৪

চিত্র-মুচী

চিত্র সংখ্যা নাম

- পদ্রুশ্চিত্র—সরস্বতী (ব্রিটিশ
মিউজিয়ম)
- ১ আসীনা সরস্বতী (মহাকালী
পাঠশালায় রক্ষিত)
- ২ ক হৈসল-স্থাপত্যে আসীনা
সরস্বতী
- খ দণ্ডায়মানা সরস্বতী
- ৩ বিষ্ণুর পরিবার-দেবতারূপে
দণ্ডায়মানা সরস্বতী [রঙ্গপুর-
সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত)
- ৪ পদ্মাসনা সরস্বতী
(লেনিনগ্রাড্ প্রত্নশালায়
রক্ষিত)
- ৫ তিস্তবতে পদ্মাসনা সরস্বতী
(লাসায় রক্ষিত)
- ৬ পদ্ম-সমাসীনা সরস্বতী
(বাগড়ি—দক্ষিণ-ভারত)
- ৭ গদগে পদ্মোপবিষ্টা হংসবাহনা
সরস্বতী
- ৮ রত্নকুণ্ডলা সরস্বতী
(গঙ্গৈকোণ্ড শোলপুরম্—
দক্ষিণ-ভারত)
- ৯ হংসবাহনা সারদা (মহীশূর)
- ১০ ক হংসবাহনা সরস্বতী (শ্রীযুক্ত
পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের
চিত্রশালায় রক্ষিত)
- খ হংসবাহনা সরস্বতী
(ব্রিটিশ মিউজিয়ম)
- ১১ ময়ূরবাহনা সরস্বতী (শ্রীযুক্ত
পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ের
চিত্রশালায় রক্ষিত)

চিত্র সংখ্যা নাম

- ১২ ময়ূরবাহনা সরস্বতী
(বসোলী—ঘোষ সংগ্রহ)
- ১৩ মেঘবাহনা সরস্বতী (বঙ্গীয়
সাহিত্য-পরিষৎ-প্রত্নশালায়
রক্ষিত)
- ১৪ মেঘবাহনা সরস্বতী (বরেন্দ্র-
অনুসন্ধান-সমিতি রাজশাহী)
- ১৫ ক সিংহবাহিনী সরস্বতী
(সোভানাথ—বোধগয়া)
- খ সিংহবাহনা সরস্বতী (গান্ধাব)
- ১৬ সিংহার্দ্দা বাগীশ্বরী (কান্ধাবাত
প্রত্নশালায় রক্ষিত)
- ১৭ ক ত্রিভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী (বঙ্গীয়
সাহিত্য-পরিষৎ-প্রত্নশালায়
রক্ষিত)
- খ ত্রিভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী (ঐ)
- ১৮ ক অভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী (ঐ)
- খ অভঙ্গমুদ্রায় সরস্বতী (ঐ)
- ১৯ পদ্মহস্তে বস্ত্রমতী (রঙ্গপুর
সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত)
- ২০ ক নৃত্ত সরস্বতী
- খ নৃত্ত সরস্বতী (হলেবিডুর্)
- ২১ [নাই]
- ২২ সরস্বতী-মুদ্রা
- ২৩ মহাসরস্বতী—বোধ
- ২৪ মহাসরস্বতী—বোধ
- ২৫ বজ্রসরস্বতী
- ২৬ বজ্রবীণাসরস্বতী
- ২৭ বজ্রসারদা
- ২৮ মহাসরস্বতী—বোধ
- ২৯ বজ্রসরস্বতী—বোধ

চিহ্ন সংখ্যা নাম

৩০ ক বজ্রসারদা—বৌদ্ধ

খ আৰ্যসরস্বতী—বৌদ্ধ

৩১ বজ্রসারদা

৩২ ক সারনাথের সরস্বতী

খ পালযুগের বৌদ্ধ সরস্বতী

৩৩ প্রজাপারমিতা

৩৪ জেন সরস্বতী (কঙ্কালীটিকা—
মথুরা)

৩৫ নৃত সরস্বতী

৩৬ ক রোহিণী

খ প্রজ্ঞপ্তী

গ বজ্রশংখলা

৩৭ ক কুলিগাঙ্কুশা

খ চক্রেবরী

গ পদ্মবদন্তা ভারতী

৩৮ ক কালী

খ মহাকালী

গ গৌরী

৩৯ ক গাম্ধারী

খ সর্বাস্ত্রমহাজালা

চিহ্ন সংখ্যা নাম

গ মানবী

৪০ ক বৈরাট্যা

খ অচ্ছুখা

গ মানসী

ঘ মহামানসী

৪১ যবদ্বীপে বীণাবাদিনী সরস্বতী

৪২ যবদ্বীপে সপ্ততন্ত্রী বীণাবাদিনী
সরস্বতী

৪৩ তিস্বত সরস্বতী

৪৪ জাপানে সরস্বতী

("বেন্-তেন")

৪৫ ক জাপানে সদস্বতী

("বেন্-তেন")

৪৬ [নাই]

ঘ জাপানে সবস্বতী

("বেন্-তেন")

৪৭ সরস্বতী-মন্দির (পঞ্চাননতলা
—হাওড়া)

৪৮ বাগীশ্বরী-যন্ত্রম্

৪৯ শ্রুতস্বশ্ব-যন্ত্র—জেন
(সরস্বতী-যন্ত্র)

সরস্বতী
(ব্রিটিশ মিউজিয়াম)

সূচনা

অনুভূতি সকল জীবেরই আছে। জীবের জীবন্ত বা অনুভূতি নিত্যসম্পন্ন। জীবের স্বভাব-স্বথকর অনুভূতি যাহা জীব তাহাই চায়। দঃখের অনুভূতি হইতে জীব সর্বদা দঃবে থাকিতে চেষ্টা করে। স্বস্থানভূতি জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, দঃস্থানভূতি অস্বাভাবিক,—স্বথ বাধা পাইলেই দঃস্থানভূতি হয়। যখন প্রকৃতির কার্য অব্যাহত চলে, তখনই স্বথ ; প্রকৃতির কার্যে বাধা উপস্থিত হইলেই দঃখ হয়।

স্বথ, ইষ্ট, দঃখ অনিষ্ট। ইষ্টানিষ্ট হইতে ধর্মধর্ম। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ধর্ম, যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অধর্ম। স্বথের দিকে ধাবমান হওয়া জীবের স্বভাব ; স্তরাং জীবের তাহা ধর্ম।

আহার, নিদ্রা ও মৈথুন জীবমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। মানুষ ও ইতর জীবে প্রভেদ এই যে, মানুষকে কতকগুলি অতিরিক্ত ধর্ম পালন করিতে হয়। জীবের ধর্ম স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে। মানুষের প্রকৃতি অনুসারে মানুষের ধর্ম। প্রকৃতিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ; স্তরাং মানুষ স্বপ্রকৃতি অনুসারে চলিতে বাধ্য। যখন মানুষ নিয়ন্ত্রণের থাকে, তখন দঃখ পরিহার করিবার চেষ্টাই তাহার ধর্ম। যাহা মানুষকে স্বথ দেয়, যাহা দঃখ দেয়, মানুষ প্রথমাবস্থায় তাহাকে শক্তিমান বলিয়া মনে করে। তাই মানুষ সে অবস্থায় স্বখদায়কের উপাসনা করে, দঃখদায়ককে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতে চেষ্টা করে। পূজার অর্থ সন্তুষ্ট করা। দঃখের নিগ্রহ হইতে পরিচালিত পাইবার জন্য তাই দঃখের দেবতার পূজাই প্রথমে বিহিত হয়।

কারণানুসন্ধানপ্রবৃত্তি মানুষেরই আছে, ইতর প্রাণীর নাই। স্বথ স্বাভাবিক ; প্রকৃতির গতি বাধা না পাইলে, স্বথের অভাব হইবে না। কিন্তু দঃখ হয় কেন ? প্রকৃতির গতি বাধা পাইলে তবেই তো দঃখ। এ বাধা কে দেয় ? এমন কোন শক্তি আছে যাহা প্রকৃতির স্রোতে বাধা দেয়। সে শক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না, তাহার কোন মূর্তি নাই। কিন্তু মানুষ যাহা আছে বলিয়া জানে, তাহার একটা মূর্তি কল্পনা করিয়া লইতে বাধ্য হয়। যাহার মনের বেরূপ গঠন, তাহার কল্পনার গঠন সেইরূপ হয়। নিয়ন্ত্রণের মানুষের কাছে দঃখ দেবতামূর্তি গ্রহণ করিয়া আসে। মানুষ তাহাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিবার চেষ্টা করে। ধর্মের প্রথম স্তরে ভূত, প্রেত প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হয়। সেই সময় মানুষ বৃক্ষাদিতে বা মূর্তিতে এই সকলের পূজা করিয়া থাকে।

বিতর্কিত স্তরে মানুষ শব্দ দঃখের পরিহার করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। স্বথের উপাসনার তাহার প্রবৃত্তি হয়। প্রকৃতির যে অবিরাম স্রোত, যাহা জীবের স্বথের নিদান, তাহারও তো কর্তা আছে। এই অবস্থায় দুই শক্তির অনুভব হয়, প্রকৃতির

স্বাভাবিক প্রবাহ এক শক্তির কার্য, সেই প্রবাহে বাধা প্রদান করা, আর এক শক্তির কার্য। এক শক্তি স্তম্ভদায়ক ও আর এক শক্তি স্তম্ভের প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

মানুষের জীবন স্তম্ভদ্বৈতময়, কিন্তু মানুষ চায় স্তম্ভ, দ্বৈত চায় না। দ্বৈত হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টাই জীবন। দ্বৈত হইতে অব্যাহতি পাইলেই স্তম্ভ হয়। এই স্তম্ভ ও দ্বৈত সম্বন্ধে নানা মতের নানা মত। কেহ বলেন, স্তম্ভ বলিয়া কিছু নাই। আমরা দ্বৈতের দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করি, চেষ্টার ফলে দ্বৈতের অবসানের অবস্থাই স্তম্ভ। বেহ বা অনুমান করেন, স্তম্ভের যেখানে বাধা সেইখানেই দ্বৈত। আবার কেহ কেহ বলেন, স্তম্ভ দ্বৈতে কোন প্রভেদ নাই; স্তম্ভ ব্যতীত দ্বৈতের ও দ্বৈত ব্যতীত স্তম্ভের অনুভূতি হইতে পারে না, স্তম্ভের স্তম্ভ দ্বৈতকে ছাড়িয়া থাকে না, দ্বৈতও স্তম্ভকে ছাড়িয়া থাকে না। উহারা উভয়েই মূলে এক জিনিস। স্তম্ভের চেষ্টায় ঘূর্ণিয়া আমরা স্তম্ভকে পাই না, দ্বৈত স্তম্ভের চিরসঙ্গী।

প্রাচীনকালের মানুষ শক্তিমানকেই দেবতা জ্ঞান করিত। তাহারা স্তম্ভের শক্তি ও দ্বৈতের শক্তি অনুভব করিত। স্তম্ভের স্তম্ভদায়ক ও দ্বৈতদায়ক উভয়বিধ দেবতা তাহারা কল্পনা করিত। দ্বৈতের অবসানে স্তম্ভ আপনিই আসিয়া পড়ে, স্তম্ভের দ্বৈতদায়ক দেবতাবেই স্বভাবত তাহারা তুষ্ট করিবার বেশি চেষ্টা করিত। অনেকের মনে মায়ী, দেবতা ও ঈশ্বরের ভাব মানুষের মনে প্রথমে এইভাবে আসিয়াছিল। পশু-পক্ষীও মানুষের মত স্তম্ভদ্বৈতময় জীবন বহন করে। তাহারাও স্তম্ভের চেষ্টায় ঘোরে, দ্বৈত হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়, কিন্তু তাহাদের বিচারশক্তি ও বস্তুশক্তি নাই; তাই তাহারা স্তম্ভদ্বৈতময় সংসারের ভিতর হইতে দেবতা বা ঈশ্বরকে বাহিয়া বাহির করিতে পারে না! দ্বৈত ও বিপদ মর্ত্যমান হইয়া মানবের সম্মুখীন হইলে, মানব ভয়ে তাহাদিগকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের হাত এড়াইবার জন্য তাহাদিগের তুষ্টের চেষ্টাই তাহাদিগের পূজা। আমরা মানবসমাজে ইহার লক্ষণ এখনও দেখিতে পাই। মানব শক্তির পূজা করে, শীতলার পূজা করে, ষষ্ঠীর পূজা করে, অলঙ্কার পূজা করে, আরও কত দ্বৈতদায়ক দেবদেবীর পূজা করে। এই সকল দেখিয়া শূন্য আশ্রয় মনে হয়, মানুষ প্রথমে দেবতাদিগকে ভয়েই ভজে, ভক্তিতে নয়। কিন্তু আমরা মানবজাতির ইতিহাস আরও ভাল করিয়া দেখিলে আমাদের অন্যরূপ মনে হয়। সকল মানবজাতিই প্রাচীন কাল হইতে, সর্বশক্তিমান, পরমমঙ্গলপ্রদ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে; সকল মানবজাতিই পরকালে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। অন্তত ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানব বরাবরই করিয়া আসিতেছে। পরকালের বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ে-ভজার সঙ্গিত থাকিতে পারে না। মানুষ বিচারের আশা না করিয়া, পরকালের ধারণা করিতে পারে না। বহুদেশের ইতিহাসে দেখিতে পাই, রাজারাজীরা এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত, কিন্তু তাহারা পূজা করিত দ্বৈতদায়ক দেবতাদিগকে। পাহাড়ের উপরে, বনে ব্যাঘ্রাদি

হিংস্র জন্তুর ভয়, স্ততরাং তাহারা বনকে, পাহাড়কে পূজা করিতে বাধ্য হইত ; নদীতে হাঙ্গর কুমীরের ভয়, ডুবিয়া মরার ভয়, স্ততরাং নদীকে সন্তুগ্ঠ রাখিবার জন্য তাহারা ছাগ ও মেষ নদীর জলে নিক্ষেপ করিত ।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে জ্ঞান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক । আমি আছি, এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর আছেন, সেই জ্ঞানও তাহার পক্ষে সেইরূপ স্বাভাবিক । বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সঙ্গে মানুষের এই দুই জ্ঞানের প্রথম প্রথম কিছু ব্যতিক্রম হয় । মানুষের মনে কোন সময় প্রথম মৃত্যুচিন্তা আসিয়া উপনীত হইল, তাহা কেহই বলিতে পারে না । কিন্তু মানুষ চিরকালই মরিতে চায় না । চৈতন্যের একেবারে বিলোপই মৃত্যু ; যতক্ষণ চৈতন্য আছে, ততক্ষণ কাহাকেও মৃত বলা যায় না । এই চৈতন্যের একেবারে বিলোপ হয়, মানুষ এই ভাব কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না । মৃত্যুচিন্তা মানুষকে বড়ই বিব্বল করিয়া ফেলে । যদি আশা না থাকিত, মানুষের জীবন দুর্ব্বল হইয়া পড়িত । মানুষ আশা করে মৃত্যু প্রতীয়মান, মৃত্যু প্রকৃত নহে । বিব্বল হইলেই আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায় । মানুষ বিব্বল হয় বলিয়াই আশা করে পরকাল আছে । জগৎ বড়ই বৈচিত্র্যময়, বড়ই কৌশলে রচিত ; আমরা দেখিতে পাই, যেখানে যেটুকু দরকার, জগতের সেখানে সেটুকু আছে । আশা মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, ইতর জীব আশার বাণী শুনিতে পায় না । মানুষের জীবনের সঙ্গে আশার এইরূপ সম্বন্ধ যে, আশার সহিত এক মূহুর্তের বিচ্ছেদও মানুষ সহিতে পারে না । মানুষের যে পরকাল আছে আশাই তাহা প্রথমে মানুষের কানে কানে বলিয়া দেয় । মানুষ আপনার মনকে প্রবোধ না দিয়া থাকিতে পারে না, মানুষের স্বভাবই এই ।

মানুষ যখন প্রবলের দ্বারা অন্যায়ভাবে পীড়িত হয়, তখন মানুষ আশা করে, একজন ইহার বিচার করিবে । অনন্তের পিপাসা বরাবরই মানুষের মধ্যে অনুসৃত আছে । পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণা, এই পিপাসাই মানুষকে আনিয়া দিয়াছে । ঈশ্বর যে দিন মানুষকে সৃষ্টি করিলেন, সেই দিন পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা মানুষের মনে গ্রথিত করিয়া দিলেন ।

আধুনিক বিজ্ঞানকেই আমরা বিজ্ঞান বলিয়া মানি, কিন্তু বিজ্ঞান কত কালের তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে না । মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি যত কালের, বিজ্ঞানও ততকালের । মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাহা পর্যবেক্ষণ করে, তাহা হইতে সে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাই তাহার বিজ্ঞান । বুদ্ধিবৃত্তি যত পরিপক্বতা লাভ করে, বিজ্ঞানও তত উন্নত হয় । এক সময় মানুষ যাহার চাপল্য দেখিত তাহারই প্রাণ আছে বলিয়া মনে করিত । তখন মানুষের কাছে বস্কর চৈতন্য ছিল ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহনক্ষত্রাদিরও চৈতন্য ছিল । তখন মানুষের মনের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিজ্ঞানেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল । এখন মানুষের

মনের অবস্থার সহিত বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে মাত্র ; কিন্তু তখন বিজ্ঞান ছিল না, এখন বিজ্ঞান হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে গিয়া, মানুষ ঈশ্বর হইতে ভ্ৰাণ হইয়া পড়িয়াছে।

লোকে বলে আশা মায়াবিনী। আশা মানুষকে প্রবণতা করে, সত্য কথা বলে না। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তিনি মানুষকে প্রবণতা কারবার জন্য দেন নাই। ঈশ্বর মানুষকে যাহা দিয়াছেন, মানুষ তাহার অবস্থা বাবহার করে বলিয়াই, মানুষ আপনিই প্রবণিত হয়। আশা মানব-মনের এমন একটা কিছ, যাহা মানব-মন হইতে বাদ দিলে মানব মরিয়া যায়। এমন যে জিনিস তাহা কখনই বৃথা সৃষ্ট হয় নাই। মানব-মনে আশার কার্য আছে ও কার্যের সার্থকতা আছে। পরকাল ও ঈশ্বরের ধারণার জন্যই আশা সৃষ্ট হইয়াছে। আশার আর কোন কাজ নাই।

আমরা আশাকে টানিয়া যখন অন্য দিকে লইয়া যাই, তখনই প্রবণিত হই। একের কাজ অন্যের দ্বারা হইতে পারে না। মানুষ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, যদি তাহার ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস থাকে। এই জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে, এই অত্যাচার ও মৃত্যুভয়-প্রপীড়িত জগতে, আশাকে বন্ধে ধারণ না করিয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। কে সম্পূর্ণ নৈরাশ্যে জীবন ধারণ করিয়াছে? যখন পূর্ণ নৈরাশ্যের উদয় হয়, তখন হয় মানুষ পাগল হইয়া যায়, না হয় সে ঈশ্বরের উপরে আত্মসমর্পণ করে। পূর্ণ নৈরাশ্যে ঈশ্বর-চিন্তা ব্যতীত মানুষ ঠিক থাকিতে পারে, এমন দেখা যায় না। সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাহারও শোকে, হয় মানুষ আশার বাঁচিয়া থাকে, না হয় পাগল হইয়া যায়, না হয় অন্য চিন্তায় শোক প্রশমিত করে।

দেখা গিয়াছে, অত্যন্ত প্রিয়তমের মৃত্যু, অথবা তথাপি লোক আশা করিতেছে, বাঁচিতে পারে; কিন্তু যেই তাহার আশার অবসান হইবার সময় হয়, সে হয় ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়ে, না হয়, অন্তত কিছু কালের জন্য পাগল হইয়া যায়, পূর্ণ নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষ বাঁচিতে পারে না;—তাই প্রকৃতির কৌশলে এইরূপ হয়। যাহারা পরকাল বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাসবান, তাহাদের এইরূপ হইতে দেখা যায় না।

আমরা ন্যায়-সম্মত আশা রাখি, পরকাল আছে, ঈশ্বরের বিচার আছে, তাহা না হইলে কে এ তুচ্ছ জীবন রাখিতে পারিত? ভয় হইতে, দংশ হইতে, মানব-মনে ঈশ্বরের ধারণা আসিয়াছে, ইহা অত্যন্ত কাঁচা কথা। মানব-মনের অভ্যন্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস না থাকিলে, পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাহা আনিতে পারে না। ঈশ্বর মানব-মনের অভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন, তাই মানব-মন তাঁহাকে খুঁজিয়া পায়।

পৃথিবীর সকল জাতিই পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। পরকাল ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা মানবের প্রকৃতিসম্মত। মানব যুক্তি অবলম্বন করিতে গিয়া সেই বিশ্বাসকে কতক পরিমাণে হারাইয়া ফেলিতে পারে। মানুষ যখন

প্রাকৃতিক শক্তিসকলের সহিত সংঘর্ষে আসিল, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি জইয়া যখন মনে করিল, ইহারা চৈতন্যময়, ঈশ্বরের স্বরূপ তখন মানুষের নিকটে খাট হইয়া পড়িল। মানুষ মনে করিল, ঈশ্বর তাহারই মত প্রকৃতি-বিশিষ্ট।

আমরা যে ভাবে ইতিহাস আলোচনা করি, তাহাতে আপাতত মনে হয়, মানব বুদ্ধি সর্বপ্রথমে প্রাকৃতিক শক্তিসকলকে, এক-একটি ঈশ্বর বলিয়া মনে ধারণা করিত। তাহাদের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ ধারণা ছিল না, প্রাকৃতিক যে শক্তি তাহাদিগকে নিৰ্ঘাতন করিত, তাহারা তাহাকেই পূজার দ্বারা প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিত। ঈশ্বরের ধারণা যদি মানুষের মনে এই ভাবেই আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর অলীক কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

কিন্তু ঈশ্বর অলীক কল্পনা নহেন, তিনি জীবন্ত সত্য। আত্মার সহিত সত্যের সম্বন্ধ নিত্য ও স্বাভাবিক। মানবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ মিথ্যার ভিতর দিয়া হয় নাই যেমন, আত্মা স্বভাবত জানে, তাহার মৃত্যু নাই। মৃত্যুর ধারণা মানুষের সংস্কার মাত্র। মানুষের আত্মার মূলে মৃত্যুর ধারণা নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা মৃত্যুর ধারণা মানুষ সংগ্রহ করে। যখন মানুষ অন্য শরীরকে নিঃশব্দ হইতে দেখে, তখন সে মনে করে, কোন জীব মরিল। পুনঃপুনঃ এইরূপ দেখিয়া তাহার ধারণা হইল জীবমায়েই মরে। সেও একজন জীব, স্তবরাং সেও মরিবে। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাধ্য মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের নাই।

আত্মা স্বভাবত অবিনশ্বর, স্তবরাং মৃত্যুর ধারণা আত্মার পক্ষে বিসদৃশ সংস্কার। মানুষ ইহা সহ্য করিতে পারে না। সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি করিবার সময়, মানুষের জন্য আশার সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষ সেই আশায় বৃদ্ধ বর্ধিয়া জীবনধারণ করিতেছে।

যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, ঐতিহাসিক জ্ঞানের উপাসনায় মানুষের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই জ্ঞান নানাপ্রকার, দৃঃখও নানাপ্রকার। জ্ঞান দৃঃখের প্রবর্তক, স্তবরাং এক নহে, বহু। ইহাই তৃতীয় জ্ঞানের সিদ্ধান্ত। বেদের সংহিতাভাগ এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এই জ্ঞানে শক্তির রূপকল্পনা প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু শক্তিসকল অনদ্ভূত ও নানা নামে অভিহিত হয়। দৃঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য এবং জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, জীবজন্তুর আবির্ভাব হয়। সংহিতা-ভাগের মন্ত্রসকল এই জীবজন্তু। শক্তির অনদ্ভূতি সহজে হয় না। বিশুদ্ধ প্রজাঘাত ফলেই শক্তির অনদ্ভূতি হয়। শক্তি-অনদ্ভূতির পূর্বে উৎকর্ষ সাধিত হইলে, শব্দের সাহায্যে তাহার মন্ত্ররূপে স্ফূরণ হয়। হিন্দুশাস্ত্র-মতে শব্দই ব্রহ্ম। শব্দ-ব্রহ্ম হইতে মন্ত্রের উৎপত্তি। যে শক্তি অনদ্ভূত হয়, মন্ত্রে তাহার অভিব্যক্তি হয়।

শক্তির অনদ্ভূতি যখন অস্পষ্ট অবস্থায় ছিল, সূক্ষ্ম ও অস্পষ্টভাবে শক্তির ধারণা

যখন হয় নাই, তখন এই সকল শক্তির নাম, রূপ ও মূর্তি কল্পনা ও তাহাদিগের পূজা হইত। আদি ধর্মবিশ্বাস এই স্তরের।

ক্রমশ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচারের দ্বারা এই বিবিধ শক্তি যে একেরই বিকাশ, ইহা অনুভূত হয়। এক আদ্যাশক্তি আছেন, তাহারই অসংখ্য বিভূতি। তখন অনুভূত হয় ‘এইরূপ সৎ’—আর ইহাতে ‘বিপ্রা বহুধা বদন্তি’। এইরূপে অনুলোম বিলোম বিচারে এক হইতে বহুত্বের ও বহুত্ব হইতে একত্বের অনুভূতি হয়। স্থূলাবস্থায় একেশ্বরবাদ; সূক্ষ্মাবস্থায় ইহাই ব্রহ্মানুভূতি। স্থূল একেশ্বরবাদ পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিরাট অসীমত্ব মানবের মধ্যে অনুসৃত থাকিলেও অসীমের ধারণা সাধারণ ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে স্ত-কর নহে। অসীম ও নিরাকার ব্রহ্মকে সে ধারণায় আনিতে পারে না। যাহাকে ধারণায় আনিতে পারা যায় না, তাহার স্তবস্থিতিও ইহাতে পারে না; স্তবরাং সাধারণ মানবের জন্য মূর্তিকল্পনার প্রয়োজন হয়। মহাপ্রাণ মহর্ষিগণ সাধারণের উপকারের জন্য এইরূপ মূর্তিকল্পনা করিলেন, তাহা পূজা ও উপাসনার যোগ্য হইল।

মানুষ মরিলে সব ফুরায় না। দেহের নাশ হয়, কিন্তু আত্মা থাকে। সকল দেশের মানব-জাতির বরাবর এই বিশ্বাস। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব, কেহই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তাহারা স্থূল জগৎ হইতে সূক্ষ্ম জগতে চলিয়া যান মাত্র। এখানে তাহারা থাকিলে, আমরা তাহাদিগকে কত যত্ন করি। কিন্তু তাহারা ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে, সম্বন্ধ একেবারে যায় না। তাহারা পরলোকে আমাদের সেবা ও জলপ্রার্থী। আমরা তাহাদের সেবার চেষ্টা করিলে, তাহারা অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইতে পারেন, ও আমাদের অমঙ্গল-বিধান করিতে পারেন। এখানেও স্তবচ্ছা ও দৃষ্টি-পরিহারেচ্ছার ভাব আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। পরলোকগত পূর্বপুরুষেরা রুষ্ট হইলে অমঙ্গল ও তুষ্টি হইলে মঙ্গল বিধান করিতে পারেন; স্তবরাং পূজার দ্বারা তাহাদিগের সন্তোষ বিধানের প্রয়োজন হয়। প্রেতাত্মাকে ধ্যানে আস্থান করিয়া পূজা করিতে হয়, স্থূল জগতের অন্তরালে এক সূক্ষ্ম জগতের অস্তিত্বের বিশ্বাস অতি আদিম অবস্থা হইতে মানবের আছে। এই বিশ্বাসই পরকালে, স্বর্গ ও নরক-বিশ্বাসের মূলভূত কারণ।

ঈশ্বর হইতে ছোট এবং মানুষ হইতে বড় কিছুর কল্পনায় দেবতার আবির্ভাব। জগতের সকল জাতিই কোন না কোন আকারে দেবতার কল্পনা করিয়াছে। এই দেব-কল্পনার আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। মানুষ অজ্ঞতাবশতঃই যে দেবতার পূজা করে একথা বলিলে চলিবে না। যখন পৃথিবীর সকল জাতিই দেবতায় বিশ্বাস করে তখন বিষয়টিকে এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এ বিষয়ের আলোচনার আবশ্যিকতা আছে। দেবত্বের আলোচনায় দেবতাদের কি কার্য তাহা বুদ্ধিতে হইবে।

হিন্দুশাস্ত্রে দেবতার নাম আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাদের নির্দিষ্ট সংখ্যা আছে, তাহারা নির্দিষ্ট স্থানে বাস করেন। প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছে। এই যে দেবতা ইহাদের কোন মূর্তি আছে কি না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, তাহারা কোন প্রাকৃত দেহ ধারণ করেন না। তবে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবতা যে লোকের উপাদানের অনুরূপ, মূর্তি সেই দেবতার সেইরূপ হইয়া থাকে। বেদে এমন অনেক মন্ত্র আছে যাহাতে দেবতার মূর্তি সূচিত হইয়াছে। বেদান্তও দেবতার মূর্তির কথা বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে ইন্দ্র-দেবতা-সম্পর্কে বলিয়াছেন,—“ইন্দ্রনামা কচ্ছিদ্বিগ্রহবান্ দেবঃ” (১।২।২৯)। আবার তিনি ৩।১.২৭ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন, দেবতার একই সময়ে বহু মূর্তিতে কল্পবৃদ্ধ সৃষ্টি করিয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। দেবতাদের নিজেদের প্রিয় মূর্তি আছে, তবে তাহারা ইচ্ছা করিলে যে কোন মূর্তি ধারণ করিতে পারেন। এইজন্য আমরা দেখিতে পাই—“ইন্দ্রো মায়াজিৎ পূরুরূপমীয়তে।” জৈমিনি মীমাংসা-দর্শনে বলিয়াছেন, “মন্ত্রাঙ্ঘিকা দেবতা”। যে দেবতার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আরাধনা করা যায়, দেবতা সেই মন্ত্রের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। মূর্তির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পার্গিনি অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ। আজকাল পাণ্ডিত্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পার্গিনি অন্তত খ্রীঃ-পূঃ ৮ম শতকে বর্তমান ছিলেন। পার্গিনি (৫।৩।৯৯) একটি সূত্র করিয়াছেন—তাহার অর্থ এই যে, অবিক্রমে যে ‘প্রতিকৃতি,’ বাহা কেবল জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ‘কন্’ প্রত্যয় হয় না। প্রতিকৃতি শব্দের অর্থ—যাহা কোন মূল মূর্তির আদর্শ। ভাষ্যকারগণ ইহাকে মূর্তি বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা ইহতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পার্গিনির সময়ে দেবদেবীর মূর্তি ছিল। এ সমস্ত মূর্তি বাজারে বিক্রয় করা হইত না। তবে জীবিকার্থে ব্যবহৃত হইত। স্তবরাং বৃদ্ধা যাইতেছে যে, এই মূর্তিগুণের অধিকারী মূর্তিগুণ নিজেই কাছে রাখিয়া, অপরকে প্রদর্শন করিয়া, ভিক্ষাস্বরূপ বাহা পাইত, তন্ম্বারা ই নিজেই খরচ চালাইত।

পূর্ণাবশেষ ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট হইতেছে ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ। ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম অমৃত-ব্রাহ্মণ। ইহাতে হাস্যকারী, রোদনশীল, নৃত্যকারী দেবমূর্তির উল্লেখ আছে। এত প্রাচীনকালের মূর্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয় পাণ্ডিত্যমণ্ডলীর মত একরূপ নয়। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার লিখিয়াছেন—“The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive Worship of the ideal gods.” (Chips from a German Workshop, Vol. I, p. 35)। ডটর বোলেনসেন (Z.D.M.G. Vol. XXII, p. 587) কিন্তু বৈদিক কালে

মূর্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—“From the common appellation of the gods as দিবো নরঃ “Men of the sky” or simply নর (later) “Men,” and from the epithet “নৃপেসঃ” having the form of Men, R. V, III. 4. 5, we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner.”

যাক্ষের সময় মূর্তি যে খুব বেশি প্রচলিত ছিল, তাহা তাহার নিরুক্ত-পাঠে বেশ বদ্বিধিতে পারা যায়। নিরুক্তে তিনি বলিয়াছেন,—“এখন আমাদের দেবতাদের মূর্তি বিচার করিতে হইবে। সংহিতাতে দেবগণ এক হিসাবে নরাকৃতি। বুদ্ধিমান বলিয়া দেবতাদের সম্বোধন ও প্রশংসা করা হয়। দেবগণ মানবের ন্যায় অজ-প্রত্যক্ষবিশিষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার পর পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বিশেষ প্রচলিত মূর্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—শিব, স্কন্দ, বিশাখমূর্তি—শিব, স্কন্দ, বিশাখ বলিয়াই উক্ত হইবে, শিবক, স্কন্দক, বিশাখক হইবে না। রামায়ণ-যুগে যে দেবমূর্তি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ লঙ্কায় মন্দিরের উল্লেখ—৬।৩৯।২১। লঙ্কার প্রতিমা সম্বন্ধে উল্লেখ আর এক জায়গায় আছে—প্রতিমাচ প্রকম্পতে স্বির্দান্ত হসন্তি চ (৬।১১।২৮)।

মহাভারতে দেবমূর্তির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন হস্তী, অশ্ব, মানব প্রভৃতির প্রস্তরমূর্তির উল্লেখ আছে, তেমনই তীর্থে দেবমূর্তিরও যথেষ্ট উল্লেখ আছে। বনপর্বে আছে, জ্যেষ্ঠীলা দেবীর সহিত বিম্বেশ্বরকে দর্শন করিলে মিত্র ও বরুণলোক লাভ হয়। ইহাতে মূর্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। অন্যত্র (১০।২১।৬১) আছে—শিব-মূর্তি দর্শনে লোকে পাপমুক্ত হয়—“নন্দীশ্বরস্য মূর্তিং তু দৃষ্ট্বা মৃত্যোত কিস্বিষৈঃ।” ধর্ম-গ্রন্থ ধর্মতীর্থে আছে—

“তত্র ধর্মো নিত্যং আস্তে”—ধর্ম সেখানে নিত্য উপবেশন করিয়া থাকেন। ‘ধর্মং তত্রতাভিসংস্পৃশ্য’—ধর্মকে অভিসংস্পর্শ করিয়া—সম্ভবত স্নান করাইয়া। হরিবংশে ধাতু, মূর্তিকা, দারু নবনীত ও লবণ-নির্মিত মূর্তির উল্লেখ আছে।

বাহারা মূর্তি নির্মাণ করে এবং বহন করিয়া থাকে মহাভারত ও মনুসংহিতার তাহাদের নাম দিয়াছেন—দেবলক। এছাড়া মন্দির, চৈতোর ভূরি ভূরি উল্লেখ রামায়ণ, মহাভারতে আছে। কয়েকটি উদাহরণ এই—

“দেবায়তনানি”—রামায়ণ ২।২৬।৩০

“প্ৰীত্যায়াতনে বিষ্ণোঃ”—২।৬।৪

“দেবাগারাগি শূন্যানি ন চ ভাস্তি যথাপূরন্”—২।৭১।৩৯

“দেবায়তনস্থা দেবাঃ”—৬।১১।১১

দক্ষিণ-ভারতে এ পর্যন্ত যতগুলি হিন্দু-স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে প্রাচীনতম নিদর্শন হইতেছে, গুপ্তীডমল্লম্ নামক স্থানের লিঙ্গমূর্তি। মূর্তি-

তত্ত্ববিদগণ ইহার অলঙ্কার প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ইহা ভারতীয় স্থাপত্য-যুগের নিদর্শন। খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতকে যে লিঙ্গ-পূজা হইত, ইহা তাহার একটি প্রমাণ। সম্প্রতি বেসনগণের গরুড়স্তম্ভের উপর একখানি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে স্কেদিত আছে যে, Dionএর পুত্র Heliodoros একজন ভাগবত ছিলেন। ইনি গ্রীকরাজ Antalkidasএর রাজত্বকালে তক্ষশিলা হইতে আনিয়া বাসুদেবের গরুড়স্তম্ভ নির্মাণ করান। Antalkidasএর সময় ১৭৫ হইতে ১০৫ খ্রীঃ-পূঃ। শিলালিপিতে বিষ্ণু এই প্রথম বাসুদেব-আখ্যায় উল্লিখিত। ইহা হইতে স্থির করিতে পারা যায় যে, বাসুদেবের পূজা খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতকেও হইত।

দেবতত্ত্বের মূখ্যবশ্য আজ আমরা বেশি কিছু বলিব না। ইহার পর আমরা দেবতত্ত্বের এক-একটি বিশেষত্ব লইয়া আলোচনা করিব। স্তর-ভেদে দেবতত্ত্বের যুগভেদ আছে। বেদে আমরা কতকগুলি দেবতা দেখিতে পাই। সাধারণত লোকের ধারণা, সেই দেবতাগুলি সমস্তই ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক দেবতা পুরোহিত বা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। আর্যগণ ভারতে আগমন করিবার পূর্বে তাহারা যে সমস্ত দেবতার পূজা করিত, ভারতে আসিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মর্ষাদার কিছু কিছু অবস্থান্তর ঘটে। সেই সমস্ত দেবতা বৈদিক যুগের পূর্বে, বৈদিক যুগে এবং পর যুগে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, দেবতত্ত্বের তাহারও একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। বৈদিক যুগের পূর্বে কয়েকটি প্রধান দেবতা ছিল। বৈদিকযুগে আসিয়া তাহাদের নামে পরিবর্তিত হইল না বটে, কিন্তু কার্যত তাহাদের ঘোর পরিবর্তন ঘটে। বৈদিক যুগে যে সমস্ত দেবতা পূজিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেবতাকে লোকে পরযুগে একেবারে ভুলিয়া গেল। যাহারা রহিল তাহাদের মর্ষাদার অনেক খানিকটাই হানি হইল। ইহিবার কারণ—বৈদিক যুগে লোকে যাগযজ্ঞ লইয়া এত মতিয়াছিল যে দেবতার মধ্যে অনেকের খোঁজখবর লইবার অবকাশ জন্মিত না। যে সমস্ত দেবতাদের তাহারা ভুলিল না, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির মর্ষাদা খুব বাড়িয়া উঠিল। এ ছাড়া আর একটি নূতন ব্যাপার সংঘটিত হইল। কয়েকটি নূতন দেবতা আসিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের গণ্ডিতে আগ্রস্র লাভ করিল। বৈদিক দেবতাদের অধিকাংশেরই পূজা বন্ধ হইল, তাহারা শূন্য নামেই বড় রহিল। এই সময়ে দেবতার ক্রমশ এক-একটা কর্মকাণ্ডের বিভাগ জড়িয়া বাসিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের সময় যে সব দেবের যে বিষয়ে সামান্য সম্বন্ধ ছিল, অথবা কিছুই সম্পর্ক ছিল না, এখন হইতে তাহারা নির্দিষ্ট কার্যে অধিকারী হইয়া দাঁড়াইলেন। ঋগ্বেদের সময় বরুণের জলের সঙ্গে কীচৎ সম্পর্ক ছিল, কিন্তু এখন তিনি সমুদ্রের দেবতা হইলেন। বৈদিক সবিতা ঠিক সূর্যের দেবতা নন। কিন্তু পরে তিনি সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। সোম আদৌ ঋগ্বেদে চন্দ্রদেব ছিলেন না, কিন্তু পরে তিনি ঐ পদের অধিকারী হন। যমও কোথা হইতে হঠাৎ মৃত্যুলোকের অধিপতি হইয়া বাসিলেন।

বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের সঙ্গে যে সমস্ত বৈদিক দেবতা ব্রাহ্মণ্যযুগে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহাদের নাম অশ্বিন, সবিতা, সোম, বসু, বরুণ, যম এবং অশ্ব-ঋষ।

বেদের পরবর্তী যুগে কুমার, গণেশ, কুবের বা বৈশ্রবণ, কাম প্রভৃতি কয়েকজন বড় বড় দেব হইয়াছিলেন। নৈবীদিগের মধ্যে লক্ষ্মী বা স্রী, সরস্বতী ও গঙ্গার নাম উল্লেখ্য। এছাড়া সূর্য-পত্নী সংজ্ঞা, ইন্দ্র-পত্নী শচী প্রভৃতি তো আছেনই।

দেবত্বের অনুর, দৈত্য, দানব, নাগ, গন্ধর্ব, অসুরা, যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতিবও আলোচনা থাকিবে। আর একশ্রেণীর দেবতা আছেন যাঁহাদের বিষয় বিশেষভাবে আলোচ্য। তাঁহারা নরস্ব হইতে দেবস্ব লাভ করিয়াছেন।

দেবত্বের আলোচনা করিতে গেলে আমাদের সব প্রথমে বুদ্ধিতে হইবে—দেব দেব শব্দের বা দেবতা শব্দের অর্থ বা নিরুক্তি কি? আমরা দেবতার পূজা, নিবৃত্তি অর্চনা করিয়া থাকি, দেবতা বলিতেও একটা কিছু বুদ্ধি, কিন্তু এখন যাহা বুদ্ধি, বরাবর হয়তো তাহা বুদ্ধিতাম না, আর বুদ্ধিলেও বোঝার মধ্যে অনেক তারতম্য রহিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট বেদ স্বতঃপ্রমাণ, আর বেদের মন্ত্র হিন্দুর সকল প্রমাণের প্রমাণ। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, যদি বেদের মন্ত্র বুদ্ধিতে চাও, সর্বাগ্রেই তোমাকে মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দ বুদ্ধিতে হইবে; তাহা না বুদ্ধিযা বেদ-মন্ত্র পাঠ করিলে, স্মরণ করিলে, জপ করিলে, হোম যজ্ঞ, বা যজন করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে। সেই জন্যই মহর্ষি কাত্যায়ন আদেশ করিয়াছেন—

“এতানাবিদম্বা যোহধীতেহনুর্ভূতে জপতি জুহোতি যজতে যাজতে তস্য ব্রহ্ম নিবীৰ্যং যাতযামং ভবতি।”—শুক্লযজুঃ-সর্বানুক্ৰমসূত্র।

বৃহদেবতাকার শৌনক ঋষিও বর্ণিয়াছেন, মন্ত্রের দেবতাকে ভাল করিয়া জানিতে হইবে; যিনি দেবতাকে জানেন, তিনিই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম বুদ্ধিয়া থাকেন। দেবতাকে ঠিক না বুদ্ধিলে বেহ বৈদিক বা লৌকিক কর্মের ফল পায় না।

‘বেদিতব্যং দৈবতং হি মন্ত্রে মন্ত্রে প্রযত্নতঃ।

দৈবতজ্ঞো হি মন্ত্রাণাং তদর্থমধিগচ্ছতি ॥ ২

*

*

*

ন হি কাম্ভিবিজ্ঞায় যাতাতথ্যেন দৈবতম্।

লৌকিকানাং বৈদিকানাং কর্মণাং ফলমশ্নতে ॥” ৪

—বৃহদেবতা, প্রথমাধ্যায়।

মহর্ষি কাত্যায়ন ঋক্-সংহিতার অনুক্রমণিকায় এই ঋষি ও দেবতা বলিলে কি বুঝায় তাহার আভাস দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন,—যাঁহার বাক্য, তিনি ঋষি। তিনি যাহা বলেন, তাহা দেবতা। সেই বাক্যে যে বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে, তাহাও দেবতা।

“যস্য বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা ।

তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যন্তু সা দেবতা ॥”

এই বাক্যে দেবতা-বস্তুর ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু দেবতার ভিতর-বাহিরের কোনই সম্বন্ধান পাওয়া যায় না। বেদে দেবতার কথা আছে, কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের দেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বদ্বাইবার মত কোন ঋক্ বেদে নাই, তবে বৈদিক সম্প্রদায়বিদগণের জ্ঞান-পারম্পর্যের ধারা নিরন্তরতার সময়েও একেবারে অপরিচ্ছিন্ন ছিল না। প্রবচনপরম্পরায় নিরন্তরতার যাত্রার সময়েও ক্ষীণ রেখায় সেই ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। নিরন্তরতার যাত্রা কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে প্রত্যক্ষের অনুগ্রহে এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, যাত্রা আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন, সেই সুপ্রাচীন কালে যাত্রা নিরন্তরতার দেবতাকান্ডে [৭ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২য় খণ্ড (১৫)] দেব-শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন :

“.....দেবো দানাত্মা দীপনাত্মা দ্যোতনাত্মা দ্যাহ্বনো

ভবতীতি বা যো দেবঃ সা দেবতা.....”

মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণের অনেক ভাষ্যকার আছেন। কিন্তু যাত্রাচিহ্নিত নিরন্তরতার ভাষ্যকার অতি অল্প।

উগ্র, ঋক্‌সম্বাদী দেবরাজযজ্ঞা, দুর্গ প্রভৃতি কয়েকজন নিরন্তরভাষ্যকার আছেন। ইহাদের মধ্যে অগ্নিগোত্র দেবরাজযজ্ঞা ও দুর্গাচার্যের ভাষাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দেবরাজ যজ্ঞা যাত্রা-লিখিত নিষাটের নির্বচন-ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই বচনের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন—ঐশ্বর্য দান করেন বলিয়া অথবা তেজোময় হেতু “দেব” এই নাম হইয়াছে। এইরূপ যে দেব দ্যাহ্বনাত্ম হ’ন, তিনি দেবতা। অনাগ্র (পঞ্চমাধ্যায় ষষ্ঠ খণ্ডে) ইনি যাত্রার দেব শব্দের এইরূপ অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন—

“দিব্যতি দানার্থো দীপ্যার্থো বা [পচাদ্যচ্ ৩. ৩. ১৩৪]” তাহার মতে দিব্ ধাতুর দুইটি অর্থ—একটি অর্থ দান, আর একটি দীপ্তি। দানার্থ দিব্ ধাতুনিপন্ন দেবসংজ্ঞা বদ্বাইতে তিনি বলিয়াছেন যে, ভক্তগণকে যিনি তাহাদের অভিমত দান করিয়া থাকেন, তিনিই ‘দেব’—

“দাতারোহিভিমতানাং ভক্তোভাঃ” ।

অতঃপর দেব শব্দের দীপ্যার্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“তেজস্বাদ্দীপ্তা বা । দ্যাহ্বনো বাহুল্যকাদ্‌পসিদ্ধিঃ ।” কুল্লুকভট্টও মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ১১১ শ্লোকের টীকায় ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

“দ্যোতনাদেব”

ইহা ছাড়া দেবশব্দের তিনি আরও একটি অর্থ করিয়াছেন। দ্যাহ্ব বা অর্চনাক-

সম্বন্দী যাহারা, তাহারা দেব—“দিবঃ সম্বন্ধিনো বা দেবঃ । ...“দ্যুস্থানা ইত্যর্থঃ” । এই দেবতার অর্থ “রশ্মি” । ‘দেবা রশ্ময় উচ্যন্তে ।’ এই অর্থের সমর্থনসূচক ঋক্-সংহিতার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

“দেবানাং ভদ্রা স্মৃতিঋজুয়তাম্” (১৬।১৫।২)

পাণিনি তাহার ধাতুপাঠে “দিব্” ধাতুর দশটি অর্থ দিয়াছেন—সেই দশটি অর্থ এই :

- ১। ক্রীড়া, ২। বিজয়ীবা ৩। ব্যবহার, ৪। দর্শিত, ৫। স্তুতি,
৬। মোদ—হর্ষ, ৭। মদ, ৮। স্বপ্ন—নিদ্রা, ৯। কাস্তি, ১০। গতি ।

এই দশ প্রকার অর্থযুক্ত ‘দিব্’ ধাতুর উত্তর ‘অচ্’ প্রত্যয় করিয়া ‘দেব’ শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । দেব ও দেবতা একই । ‘দেব’ শব্দের উত্তর ‘তল’ প্রত্যয় করিয়া ‘দেবতা’ শব্দ সাধিত হইয়াছে । এ সম্বন্ধে পাণিনির সূত্র হইতেছে ‘দেবাস্তল্’ (৫।৪।২৭) ।

আনন্দগিরি* শব্দর বিরচিত ছান্দোগ্যোপনিষৎভাষ্যের টীকায় “দেবাস্তরা হ বে যত্র সংযোতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তম্ দেবা উদ্গীথ মাজহুরনেনানানভিভবিষ্যাম্ ইতি (১।২।৯)” এই ছান্দোগ্য-বাক্যের ‘দেব’ শব্দের অর্থ বুঝাইতে পাণিনির দিব্ ধাতুর দশটি অর্থ উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

“দিব্যতেদ্যোতনাতো দিব্ ক্রীড়াবিজয়ীব্যবহারদ্যুতিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকাস্তি-গতিভ্যস্মিৎ দর্শনাস্তস্য চাজ্ঞস্তস্য সতি গুণে কতরি যথোক্তরূপসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ।”

বৈদিক ঋষিগণ কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ‘দেব’ শব্দ দ্বিরিত করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার উপায় না থাকিলেও পাণিনির “দিব্” ধাতুর দশবিধ অর্থসাহায্যে ‘মানবতত্ত্ব-কারের’ ভাষায় বলিতে পারা যায় যে, “যিনি ক্রীড়া করেন, যাহার লীলা-কৈবল্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ধারণ, যিনি অস্তুরগণের বিজয়ীষু, পাপনাশক, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, ব্যবহারিক জগতে যিনি স্খাবর, জজ্ঞম—নানারূপে ব্যবহৃত হয়েন, যিনি দ্যোতনস্বভাব, যাহার প্রকাশে নিখিল বস্তু প্রকাশমান, যিনি সকলের স্তুতিভাজন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাহারই গুণকীর্তন করে, যাহারই বিভূতি ত্রৈবর্ষ* খ্যাপন করে, যিনি সর্বত্র গতিশীল, সর্বব্যাপক, যিনি জ্ঞানময়—চৈতন্যস্বরূপ, অখিলগতির যিনি লক্ষ্যস্থল, তিনি ‘দেব’—তিনি ‘দেবতা’ ।

যাঙ্ক, পাণিনি প্রভৃতির পর কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া দেবব্যাঞ্জক ভাবেরও পরিবর্তন হইয়াছে । কোথাও বা পরম্পরাগত ভাবের প্রভাবে প্রাচীন অর্থ গৃহীত হইয়াছে ; আবার কোন কোন স্থানে কোন কোন বিশেষ অর্থই

* আনন্দগিরির টীকায় ‘দিব্’ ধাতুর দশটি অর্থের সংবাদ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধু ব্রীহত্ত শশিভূষণ সাম্যাল মহাশয়ই তাহার প্রণীত “মানবতত্ত্ব” গ্রন্থে (৪১০ পৃঃ) প্রথম প্রদান করেন ।

প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আট শত বৎসর পূর্বে সাংগাচার্ঘ্য ঋগ্বেদানুক্রমণীতে বলিয়াছেন, দেবনার্থে ‘দিব্’ ধাতু হইতে দেব শব্দ নিঃস্পন্ন হইয়াছে ; এই জন্যই ‘দেব’ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। দেবন (ক্ৰীড়া) হেতু দেব হইয়াছে ; অতএব দেবগণের দেবত্ব।

“তথা দেবনার্থে দীব্যাতি ধাতুনিমিত্তো দেব-শব্দ ইত্যেতদাশ্লেষ্যতে। দেবনাঈ দেবোহুভূদিত—তদেবানাং দেবত্বমিতি”।

ঋষি যাস্ক তাঁহার পূর্বাচার্যদিগের মতের অনুবর্তী হইয়া, দেবতাদের সংখ্যা দেবতার একেবারে কমাইয়া তিন সংখ্যায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেবতা সংখ্যা তিনটি, পৃথিবী-স্থান-দেবতা অগ্নি, অন্তরীক্ষ-স্থান-দেবতা বায়ু বা ইন্দ্র এবং দ্যুত্থান-দেবতা সূর্য।

“তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেদ্রোবান্তরীক্ষস্থানঃ সূর্যো দ্যুত্থানঃ”—নিরুক্ত, ৭ম অধ্যায়, ২য় পাদ, ১ম খণ্ড (৫)।

নিরুক্তকারের এই উক্তির প্রমাণ-স্বরূপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৮ সূক্তের প্রথম ঋকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

“সূর্যো নো দিবা পাতু বাতো অন্তরীক্ষাং।

অগ্নিনঃ পার্থিবেভ্যঃ।”

মহাভাগ্যহেতু দেবতার একই আত্মা বহু প্রকারে স্রুত হয়। এই জন্যই ইহাদের বহু নাম “মহাভাগ্যাদেকৈকস্যা অপি বহুনি নামধেয়ানি ভবন্তি।”—নিরুক্ত ৭২।১ (৫)।

এই ত্রিদেব ব্যতীত বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতার সংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ক) “আ নাসত্য্য ণ্ডিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্ষাতং মধুপেয়মশ্বিনা।”—ঋগ্বেদ, ১।৩৪।১১

(খ) “শ্রুতীবানো হি দাশুর্ষে দেবা অগ্নে বিচেতসঃ।

তান্দ্ৰোহিদম্ব গিব’গম্ভয়স্টিংগতনা বহ।”—ঋক্ ১।৪৫।২

(গ) “যে দেবাসো দিব্যেকাদশ ন পৃথিব্যামধ্যেকাদশ ন।

অস্দৃক্ষিতো মহিমৈকাদশ ন তে দেবাসো বজ্জমিমং জুঃমধম্ ॥”

—ঋক্ ১।১৩৯।১১

(ঘ) “যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বহি’রাসদন্।

বিদমহ ষ্টিভাসনন্।”—ঋক্, ৮।২৮।১

(ঙ) “ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে ন ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ।

মনোদেবা বজ্জমাসঃ।”—ঋক্, ৮।৩০।২

(চ) “বিশেষদেবৈস্ত্রিভিরেকাদশৈরিহাশ্ভম’রুদ্রিভু’গুভিঃ সচাভুবা।”

—ঋক্, ৮।৩৫।৩

(ছ) “তব ত্যে সোম পবমান নিণ্যে বিস্বে দেবাস্তয় একাদশাসঃ ।”—ঋক্, ৯।৯২।৪, শতপথব্রাহ্মণ—৪.৫.৭.২ এবং মহাভারত বনপর্ব ১৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

১। ঋগ্বেদে ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ—

“ত্ৰীণি শতা ত্ৰী সহস্রাণ্য্যিনং ত্ৰিংশচ্চ দেবা নব চাসপৰ্বন্ ।”—৩।৯ ৯

এ সম্বন্ধে শতপথব্রাহ্মণ—১১।৬।৩।৪ ও শাখ্যায়ন শ্রোতসূত্র—৮।২।১।১৪ দ্রষ্টব্য ।

বৃহদারণ্যক বা বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণোপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ) দেবতার সংখ্যা লইয়া একটী আখ্যায়িকা আছে । এই আখ্যায়িকা হইতে একটি বিশেষ তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় । ইহাতে দেবতার কথা ঘেরূপ আছে, আমরা তাহাই বলিতেছি ।

বৈদ্য শালক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবতার সংখ্যা কত, যাজ্ঞবল্ক্য ? তিনি উত্তর করিলেন,—৩০৩ এবং ৩০০৩ ।

ও ! তাই—ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ?—তিনি বলিলেন—৩৩ ।

যাজ্ঞবল্ক্য, দেবতার সংখ্যা কত ?—তিনি বলিলেন—৬ ।

তাই নাকি ? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—৩ ।

তাই বন্ধি ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ?—তিনি বলিলেন—“দুই” ।

সে কি ? ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—“দেড়” ।

বেশ ! ঠিক করিয়া বলুন, দেবতার সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন—“এক” ।

৩০৩ এবং ৩০০৩ এই দেবতার কাহারা ? তিনি বলিলেন,—ইহারা দেবতাদিগের শক্তি । বস্তুত দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ ।

ইহারা কাহারা ?

তিনি বলিলেন—ইহারা অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ইন্দ্র ও প্রজাপতি ।*

বসু কাহারা—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, আদিত্য, স্বৰ্গ, চন্দ্র ও নক্ষত্র ।

রুদ্র কাহারা ?—মানুষ ও দেবতার মধ্যে যে দশটি প্রাণ বায়ু, তাহাই রুদ্র ।

আর আদিত্য ? বৎসরের দ্বাদশ মাস ।

ইন্দ্র ও প্রজাপতি কাহারা ? ইন্দ্র—বজ্র—প্রজাপতি—গোগণ ।

আপনি যে ছয় দেবতার কথা বলিলেন, তাহারা কে ?—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অস্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যৌ ।

বেশ, তিন দেবতা কাহারা ?—এই তিন লোক, ইহাদের মধ্যেই সমস্ত দেব রহিয়াছেন ।

আচ্ছা, দুই দেব কাহারা ?—অম ও প্রাণ ?

এইবার বলুন, দেড় দেব কে ?—যিনি এখানে পবমান হইতেছেন (অর্থাৎ বায়ু) ।

এক দেব কে ?—প্রাণ ।

* শতপথ-ব্রাহ্মণেও (১১।৬।৩।৫) এই একই বাক্য পুনরুক্ত হইয়াছে—“কতমে তে চরাস্তি-শাদিত্যন্তৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যাস্চ একাষ্টশং ইন্দ্রশ্চৈব প্রজাপতিশ্চ চরাস্তিংশা ইতি ।”

শতপথ-ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছেন যে, পূর্বেও দেবতার সংখ্যা যত ছিল, এখনও তাহাই আছে। সংখ্যার ইতরবিশেষ হয় নাই। এই ব্রাহ্মণে এক স্থানে আছে যে, তেত্রিশটি দেবতার একাদশটি স্বর্গে, একাদশটি পৃথিবীতে এবং একাদশটি জলে অবস্থিতি করেন। এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুগণ, রত্নগণ, ও আদিত্যগণ-ভেদে দেবতা ত্রিবিধ। আবার শতপথের অপর এক স্থানে ইহাদিগকে সপ্তবিধ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এ ছাড়া এই গ্রন্থস্থানস্থিত ৩৩টি দেবতার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গৃহ্যসূত্রে ৩৩টি দেবকে ব্রহ্মাঙ্কজ বলা হইয়াছে। শতপথে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতার সংখ্যা পরিবর্তিত হয় না। ত্রিলোকই যে ত্রিদেব, তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক মার্নিয়া লইয়াছেন।

ঐতরেয় আরণ্যক দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় কাণ্ডে দেবতাদের একটি বড় ফাঁরিস্ত দিয়াছেন, তাহার পরিচয় এইরূপ,—

ভূমা চিন্তা করিলেন,—“লোক-সমুদয়ে আমি লোকপাল প্রেরণ করিব।”
অমনি জল হইতে পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। (৫)

তিনি পুরুষের উদ্দেশে ধ্যানস্থ হইলেন, অমনই ডিম্বের ন্যায় একটি মৃদু বাহির হইল। অতঃপর মৃদু হইতে বাক, বাক হইতে অগ্নির প্রাদুর্ভাব হইল। তারপর নাসাচ্ছিন্ন উদ্ভূত হইল, তাহা হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ুর আবির্ভাব হইল।

এইরূপে ক্রমশ—

চক্ষু	হইতে	দৃষ্টি,	তাহা	হইতে	আদিত্য
কর্ণ	”	শ্রবণ,	”	”	দিক্
শ্রব	”	কেশ,	”	”	বৃক্ষ, লতা
হৃদ	”	মন,	”	”	চন্দ্রমা
নাভি	”	অপান,	”	”	মৃত্যু
লিঙ্গ	”	বীৰ্ণ,	”	”	জল

উদ্ভূত হইল।

অগ্নি ও ঐ সমস্ত দেবতা সৃষ্ট হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইল। তখন পরমাত্মা ইহাদিগকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অভিভূত করিলেন। ১।

তাহারা ক্ষুধাপিপাসাতুর হইয়া পরমাত্মাকে বলিলেন, আমাদের অবস্থিতি ও আহারের জন্য আমাদের একটি স্থান দিন।

তিনি প্রথমে গাবী, তারপর একটি গৃহ সমানয়ন করিলেন।

তাহারা তাহাতে পরিতুষ্ট হইলেন না। তখন তিনি মানুষ্যকে তাহাদের নিকটে দিলেন, তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—উত্তম। ২।

তিনি তখন প্রত্যেককে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট স্থানে বাইতে বলিলেন। ৩।

তখন অগ্নি	বাকরূপে	র মূখে	প্রবেশ করিলেন ।
বায়ু	প্রাণরূপে	নাসিকাগহ্বরে	”
আদিত্য	দর্শনরূপে	চক্ষুতে	”
দিক্	শ্রবণরূপে	কর্ণে	”
বৃক্ষলতা	কেশরূপে	শ্রুতে	”
চন্দ্রমা	মনোরূপে	হৃদয়ে	”
মৃত্যু	অপানরূপে	নাভিতে	”
জল	বীৰ্যরূপে	লিঙ্গে	”

তখন ক্ষুৎ-পিপাসা তাঁহার নিকট থাকিবার স্থান প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, 'ঐ সমস্ত দেবতাই তোমার স্থান, তাহাদের সহিত তোমরা সমস্ত ভোগ কর । ৫ ।

তারপর তিনি স্ত্রীগণকে নির্দিষ্টস্থানে যাইতে বলিলেন । ৬ অ—১ কাণ্ড—১ ।

তারপর দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া ধ্যান করি, তিনি কে ? ২ ।

যাহা দ্বারা আমরা দেখি, শ্রুনি, গন্ধ গ্রহণ করি, কথা কহি, মিশ্র অমিশ্রের পার্থক্য করি, মন ও হৃদয় হইতে যাহা বাহির হয়, তাহা কি ?

তিনি বলিলেন, এগুলি জ্ঞান বা আত্মার বিভিন্ন নাম মাত্র । ৪ ।

আর জ্ঞান-সম্বলিত সেই আত্মা—ব্রহ্ম । তাহাই ইন্দ্র, তাহাই প্রজাপতি । ৫ ।

এই সমস্ত দেবতা জ্ঞান বা আত্মা হইতে সম্ভূত ।

আমরা ত্রিদেবের কথা পূর্বে বলিয়াছি । দেবতা তিনটি । অগ্নি পৃথিবীস্থান, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থান এবং সূর্য্য দ্যুস্থান দেবতা । ইহার দ্বারা ত্রিদেবের লোক-বিভাগ নির্ণীত হইল । এইরূপ ইহাদের সনন, ঋতু, ছন্দ, স্তোম, সাম, কর্ম, স্ত্রী ও দেবগণের বিভাগ আছে । এই বিভাগের শাস্ত্রীয় নাম “ভক্তি” । ইহাদের প্রত্যেকের আবার ‘সংস্কারিক দেব’ও আছেন । ত্রিদেবের বিভাগাদি কিরূপ, তাহা বল্য যাইতেছে :

অগ্নির লোক—পৃথিবী

“গ্রীণি জ্যোতিষ্যজায়ন্তাণিরেব পৃথিব্যাঃ”—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।৫।৭)

সনন—প্রাতঃকাল

“অগ্নয়ে বসুভ্যাঃ প্রাতঃ সনন”—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।২।২)

ঋতু—শরৎ ও বসন্ত

ছন্দ—গায়ত্রী, অনুষ্টুপ

স্তোম—ত্রিবং, একবিংশ

সাম—রথন্তর, বৈরাজ

কর্ম—হবির্বহন

দেবাবাহন

দ্যষ্টিবিশ্বক

সংস্তবিক দেব—রুদ্র, সোম, বরুণ, পজ্জনা, ঋতুগণ

ইন্দ্রের লোক—অস্তরিষ্ক

সবন—মথান্দিন

ঋতু—গ্রীষ্ম, হেমন্ত

ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, পঙুক্তি

স্তোম—পণ্ডদশ, ত্রিণব

সাম—বৃহৎ, শাক্কর

কর্ম—রসানুপ্রদান

বৃহবধ

বলকৃতি

সংস্তবিক দেব—অগ্নি, সোম, বরুণ,

পুষা, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, পর্বত,

কুংস, বিবু, বায়ু, বরুণসহ মিত্র

পুষাসহ সোম, রুদ্রসহ সোম,

অগ্নিসহ পুষা, বাতষ্ড পজ্জনা

সূর্যের লোক—দ্যৌ

সবন—তৃতীয় কাল

ঋতু—বর্ষা, শিশির

ছন্দঃ—জগতী, অতিছন্দাঃ

স্তোম—সপ্তদশ, ত্রয়স্টিদশ

সাম—বৈরুপ, বৈরত

সূর্যের কর্ম—রসাদান

রসধারণ

প্রবাহিত

সংস্তবিক দেব—চন্দ্রমা, বায়ু, সংবৎসর

অগ্নির সহচর দেবগণ অথবা পৃথিবীস্থান-দেবতা বলিলে ৫২টি দেবতা ব্রহ্মাইত ।
যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে ইহাদের নাম এইরূপ দিয়াছেন—

অগ্নিঃ, জাতবেদাঃ, বৈশ্বানরঃ

দ্রুবিণোদাঃ, ইধাঃ, তনুনপাৎ, নরাশংসঃ, ইলঃ, বর্হিঃ, ঋরঃ, উষাসনেস্তা,
দেব্যাহোতারঃ, ত্রিষ্টদেবীঃ, ঞ্জটা, বনস্পতিঃ, স্বাহাকৃতয়ঃ ।

অশ্বঃ, শকুনিঃ, মন্ত্ৰকাঃ, অক্ষাঃ, গ্রাবাণঃ, নারাশংসঃ, রথঃ, দৃশ্মদ্রিভিঃ, ইশ্ৰুধিঃ, হস্তকাঃ, আভীষবঃ, ধনুঃ, জ্যা, ইষদৃ, অশ্বাজনী, উল্খলম্, বৃষভঃ, দ্রুঘণঃ, পিতৃঃ, নদাঃ, আপঃ, ওষধিঃ, রাগিঃ, অরণ্যানী, শ্রম্ভা, পৃথিবী, অপবা, অনারী, উল্খলম্, হবির্ধানে, দ্যাবাপৃথিবী, বিপাট্ছদুদ্রী, আত্মী, শুনাসীরো, দেবীজেষ্ট্রী, দেবীউর্জাহুতি ।

অতঃপর অন্তরীক্ষস্থান-দেবতাগণের নাম নিরুক্তকার এইরূপ দিয়াছেন :—

বায়ুঃ, বরুণঃ, রুদ্রঃ, ইন্দ্রঃ, পর্জন্যঃ, বৃহস্পতিঃ, ব্রহ্মস্পতিঃ, ক্ষেত্ৰস্পতিঃ, বাজ্রস্পতিঃ, অপামপাং, যমঃ, মিত্রঃ, কন্, সরস্বাক্ষ, বিশ্বকর্মা, ত্যাব, মনুঃ দধিক্রা, সবিতা, ঞ্চটা, বাতঃ, অশ্বিনঃ, বেনঃ, অশ্বিনীতিঃ, ঋতঃ, ইন্দ্রঃ, প্রজাপতিঃ, অহিঃ, অহিবর্গ্যঃ, স্পর্গঃ, পুরুরবা ॥ ৩২ ॥

অশ্বিনো, উষাঃ, সূর্য্য, বৃষাকপায়ী, সরণ্যঃ, ঞ্চটা, সবিতা, ভগঃ । দ্যস্থান-দেবতাগণ বলিলে নিম্নলিখিত দেবতাকে বুঝায়—সূর্য্যঃ, পুষা, বিষ্ণুঃ, বিশ্বানরঃ, বরুণঃ, কেশী, কেশিনঃ, বৃষাকপিঃ, যমঃ, অজ্ঞকপাং, পৃথিবী, সমুদ্রঃ, দধাঙ্ক, অথর্বা, মনুঃ, আদিত্যঃ, সপ্তঋষয়ঃ, দেবাঃ, বিশ্বদেবাঃ, সাধ্যাঃ, বসবঃ, বাজিনঃ, দেবপত্ন্যা, দেবপত্ন্য ।

নিষট্টুতে প্রথমতঃ অশ্বিন হইতে আরম্ভ করিয়া দেবপত্ন্য পর্যন্ত দেবলোকের একটি ক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে । তারপর নিষট্টুর শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা দেবতাদিগের গণ নিরূপিত হইয়াছে । তদনুসারে আমরা উপরে গণবিভাগ করিয়া দিয়াছি । নিষট্টুর শ্লোক এই—

“আন্যাদিদেবী উর্জাহুতাস্তঃ ক্ষিতীগতো গণঃ ।

বায়াদয়ো ভর্গাশ্বাঃ স্যুরস্তুরিক্ষস্থদেবতাঃ ॥

সূর্যাদিদেবপত্ন্যাস্তা দ্যস্থান-দেবতা ইতি ॥”

সূচনায় দিগ্दर्শন হিসাবে দেবতাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম মাত্র । দেবতাদের আনুপূর্বিক আলোচনা বিরাট্ ব্যাপার । পৃথক্ গ্রন্থে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল । এখানে পৃথিবীস্থান দেব অশ্বিন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিব । বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অশ্বিনদেব যজ্ঞাশ্বিনর অধিষ্ঠাতৃদেব । যজ্ঞক্রিয়া ব্রাহ্মণধৰ্ম্মে খুবই বাড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার সাধকতাও সে সময়ে বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল । সেই সময়ে সকল কাজেই যজ্ঞের ধর্ম দেখা যাইত । এই যজ্ঞ সম্বন্ধে শাস্ত্র নানা কথা আছে । ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ উপদেশ করিয়াছিলেন, —প্রজাপতি কামনা করিলেন, তিনি বহু হইবেন । তিনি তাই তপশ্চরণ করিলেন । তপ করিয়া তিনি আপনার অঙ্গের যজ্ঞসূত্ররূপ এই ষাটশাহ দেখিতে পাইলেন এবং নিজ অঙ্গ হইতেই তিনি তাহা ষাটশ ভাগে বিভক্ত করিলেন । তিনি তাহা আহরণ করিয়া তাহাতেই যজ্ঞ করিলেন ।

প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয় ভূগ্নাস্যামিতি স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা
দ্বাদশাহমপস্যদাশ্বন এবাঙ্কেষু ৫ প্রাণেষু ৫ তমাস্বন এবাঙ্কেভ্যস্ব দ্বাদশধা নির্যমিত
তমাহরন্তোনবজ্ঞত ।

তান্‌ডামহারাক্ষণে আছে,—প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন—তিনি বহু হইবেন । তিনি
অমনই এই অশ্বিনষ্টোম দর্শন করিলেন । তাহা আহরণ করিয়া, তৎসাহায্যে এই সমগ্র
প্রজা সৃষ্টি করিলেন ।

প্রজাপতিরকাময়ত বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি সন্ত এতমশ্বিনষ্টোমমপশ্যও মাহরন্তেনমাঃ
প্রজা অসৃজত ।

প্রজাপতির যজ্ঞ সৃষ্টি করার কথা বহুস্থানেই আছে । তৈত্তিরীয়-সংহিতার
‘প্রজাপতিঃ যজ্ঞং অসৃজত’ ভূত্বা বচন দৃষ্টান্তরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ।

হিন্দুদিগের অনুষ্ঠান নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বিভক্ত ।
নিত্যক্রিয়া মানুষের অবশ্য করণীয়, নৈমিত্তিক ক্রিয়ায় অনুষ্ঠাতার প্রয়োজন ও ইহা
ইচ্ছাসাপেক্ষ । এই অনুষ্ঠান নানা ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

যজ্ঞ সকল আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এক শ্রেণীর যজ্ঞকে নিত্যকর্ম, আর এক
শ্রেণীর যজ্ঞকে নৈমিত্তিক কর্ম বলা হয় । এতদ্ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানও আছে ।
এই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান প্রায়ই যজ্ঞকালেষু ভ্রমপ্রমাদ ঘটিলে অনুষ্ঠিত হয় ।
প্রায়শ্চিত্তকে যজ্ঞের অঙ্গ বলা যাইতে পারে না । ইহা একটি আতিরিক্ত অনুষ্ঠান ।
শাস্ত্রে ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে । দেবতাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের
কথা শুন্য যায় না, এবং যাচঞাসূচক বা প্রার্থনাসূচক অনুষ্ঠান খুব কমই অনুষ্ঠিত
হয় । দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ লইবার জন্য আহুত হন । তাহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা
বা তাহাদিগের নিকট কোনরূপ প্রার্থনা জানান হয় না । যজ্ঞে দেবতাদিগকে মন্ত্রবলে
সাহায্য করিতে বাধ্য করা হয় । জাতিতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, মানব-জাতির আদিম
উপাসনা নৈতিক ভাববর্জিত ; কারণ, আদিম মানবেরা আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধন
উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া উপাসনা করিত । হিন্দুর যাগযজ্ঞাদির মূলেও অনেক
ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত নৈতিক ভাবের অভাব দেখিয়া থাকেন । কিন্তু হিন্দুর পুরুষমেধ ও
সর্বমেধ সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগসূচক যজ্ঞ । এই দুই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতৃগণ সর্বস্ব -ও
সংসার-ত্যাগী হন ।

এই সমস্ত যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্য দেবগণ ও পিতৃগণকে সন্তুষ্ট করা ।
ঋষিদিগের বিশ্বাস যে তাহাদের নিজেদের যেমন দেব ও পিতৃগণের সাহায্যের প্রয়োজন,
দেবগণ ও পিতৃগণেরও সেইরূপ তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন । দেবগণ স্বর্গে ও
পিতৃগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর মানবের শ্রুত সম্পাদন করেন, সেই জন্য
মানবগণ তাহাদের নিকট ঋণী । মানবগণের দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করা
কর্তব্য । শূন্য যায়, প্রাচীনকালে মানবগণ পূর্ব-পুরুষদের পূজা করিত । তাহাদের

বিশ্বাস ছিল, পূর্বপুরুষগণ পরলোকে থাকিয়া অসন্তুষ্ট হইলে ইহলোকবাসী মানবগণের অমঙ্গল, ও সন্তুষ্ট হইলে মঙ্গল বিধান করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুদিগের পিতৃকার্যের প্রবৃত্তির ইহাই কারণ। কিন্তু পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই যে পৈত্র্যকার্যে প্রবৃত্তির মূখ্য উদ্দেশ্য ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা হিন্দু। আমরা পিতৃঋণ পরিশোধার্থে পিতৃকার্য করিয়া থাকি। আমাদের পিতৃকার্য কতব্য বলিয়া পরিগণিত। আমাদের ধর্মভাবের সহিত অন্যজাতির ধর্মভাব মিশ্রিত আছে, একটু অনুসন্ধান করিলে তাহা বৃদ্ধিতে পারা যায়। তবে খাঁটি হিন্দু-ভাবকে বাছিয়া বাহির করাও যায়। খাঁটি হিন্দু-ভাব বলিলে কি বুঝায়? ঋষিদিগের বিশ্বাস, দেহ বিনষ্ট হইলে, মানুষ মরে না, মানুষ দেহ নহে, মানুষ আত্মা। মানুষ ভৌতিক দেহ অবলম্বন করিয়া ভৌতিক জগতে শক্তি সঞ্চার করে, এবং সেই শক্তিবলে তাহার স্বর্গভোগ হয়। যে শক্তিতে মানব স্বর্গভোগ করে, তাহাকে পুণ্য বলে। পুণ্যক্ষীণ হইলে পুনরায় তাহাকে মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। পিতার উদ্দেশ্যে পুত্র এমন কতকগুলি পুণ্যকার্য করিতে পারে যাহাতে পিতার উদ্ধারগতি হয়। হিন্দু সেই জন্য সংপুত্র কামনা করে। ইহলোকে যেমন শরীর পোষণের জন্য খাদ্য প্রয়োজন, পরলোকেও পিতৃগণের, তাহাদের সন্মুখশরীর পোষণের নিমিত্ত খাদ্যের প্রয়োজন। হিন্দুর সকল শাস্ত্র বেদমূলক। বেদ ঋষিদিগের শাস্ত্র। আর্ষগণ অনাৰ্যদিগের সংস্পর্শে আসিয়া নূতন জিনিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ধর্ম অনাৰ্য-ভাবাপন্ন হয় নাই। অনাৰ্যদিগের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার তাহাদের ধর্মকে সম্প্রসারিত করিয়াছে। সকল মানবজাতির মধ্যে সাধারণ কিছু আছে। দেশ, কাল, পাত্রভেদে সেই সাধারণ কিছু মানবজাতিতে বিভক্ত হইয়া আছে। জাতিসকলের মধ্যে যেমন সাধারণ কিছু আছে, তেমনই অসাধারণ কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ আছে। সেই অসাধারণ কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। আৰ্যধর্ম যদি অনাৰ্যধর্ম হইতে সাধারণ সম্প্রাপ্ত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আৰ্যজাতি অনাৰ্যজাতির ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না। হিন্দুধর্ম সম্প্রসারিত আৰ্যধর্ম। ইহা অনাৰ্য-মিশ্রিত আৰ্যধর্ম নহে।

এই সুখ-দুঃখময় জীবনের সঙ্গে যদি আমার পারমার্থিক ভাবে সম্বন্ধ থাকে, এবং আমার সুখ-দুঃখের কারণ আমার অতিরিক্ত অপর কিছুতে যদি নির্ভর থাকে, তাহা হইলে আমাকে নির্ভরশীল হইতে হয়। কিন্তু আমার সুখ-দুঃখময় জীবনের কারণ-রূপে জ্ঞানময়, চৈতন্যময় যদি কেহ না থাকে, যদি অশ্ব জড়শক্তির প্রভাবেই আমার সুখ-দুঃখময় জীবন সম্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার তাহার উপর একান্ত নির্ভরশীল হওয়া বৃথা প্রয়াস। ঘটনাচক্রে যাহা হইবার তাহাই হইবে। সে অবস্থার বৃদ্ধিপূর্বক ঘটনাস্রোতকে আমার অনুকূলে ফিরাইতে হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া

দেখিলে আমার বদ্বিষ্ণু আমার আয়ত্তের মধ্যে নাই ; এই বদ্বিষ্ণু ঘটনাচক্রে আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । ঘটনাচক্রে যে বদ্বিষ্ণু আমার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, ঘটনাচক্রে তাহা আবার আমা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত যে বদ্বিষ্ণু পাইয়াছি, তাহার স্থিতিকাল পর্যন্ত সেই বদ্বিষ্ণুর যতটুকু আমার অন্তর্কালে ফিরাইতে পারা যায়, আমি কেবল ততটুকুই ফিরাইতে পারি । যদি বদ্বিষ্ণু যায় যে, আমার জন্মের পূর্বে হইতে এই বদ্বিষ্ণুর সত্ত্বপাত হইয়াছে, এবং আমার মৃত্যুর পরেও এই বদ্বিষ্ণু অতি সূক্ষ্মাকারে আমার সহিত সংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেও এই বদ্বিষ্ণু আমার আয়ত্তে নাই, ইহা ঘটনা-স্রোতেরই আয়ত্ত । আমাকে সে অবস্থায় ঘটনাস্রোতের উপর নির্ভর করিতে হয় । সে অবস্থায় আমার উপাসনা- বা আরাধনা-প্রবৃত্তি নিরর্থক । অশ্ব প্রকৃতির ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া আমার গতি বাহা হইবার তাহাই হইবে । হিন্দু এ অবস্থায়ও কংকর্তব্যাবিমুঢ় হয় না । হিন্দু-দর্শনের মূলমন্ত্র এই যে, প্রকৃতি প্রকৃতির কার্য করুক তাহাতে বিমুঢ় বা অবশ হইবার প্রয়োজন নাই । আত্মার প্রকৃতিজ সুখ-দুঃখের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্মার বিমুক্তি সাধন করাই কর্তব্য । অথবা প্রকৃতিকে আত্মারই শক্তিরূপে দর্শন করিয়া সেই প্রকৃতির উপর আত্মার আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রকৃতির বশীকরণ কর্তব্য । কিন্তু ইহা হৃদয়ঙ্গম করাও বদ্বিষ্ণু বা জ্ঞানের কার্য । এই বদ্বিষ্ণু বা জ্ঞান যদি আমার আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে এই বদ্বিষ্ণু বিলুপ্ত হইলে, আমি আবার প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া মোহ প্রাপ্ত হইব । কিন্তু হিন্দু দার্শনিক প্রকৃতির সহিত নির্লিপ্ত ভাবেই মনস্তির সাধক বলিয়া মনে করেন । এইরূপ মনে করিবার মূলে একটা কিছু আছে । তাহা এই যে, হিন্দুর বিশ্বাস, প্রকৃতি একদিকে যেমন আত্মার বন্ধনের কারণ, তেমনিই আবার অপরদিকে মনস্তির সহায়তা করিয়া থাকে । যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বদ্বিষ্ণুতে হয় যে, আত্মার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নিত্য ও চিরস্থায়ী । প্রকৃতি আত্মার বন্ধন ও মনস্তির কারণ একথা বলিলে বদ্বিষ্ণুতে হয় যে, প্রকৃতি প্রথমে আত্মাকে বন্ধন করে, এবং তাহার পর আত্মার মনস্তির পথ হয় । বন্ধনের পূর্বে আত্মার সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে, প্রকৃতি আত্মাকে বন্ধন করিতে পারে না, প্রকৃতিজ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হইলেও আত্মার মনস্তির সার্থকতা থাকে না ; সুতরাং বদ্বিষ্ণুতে হইবে প্রকৃতির সহিত আত্মার নিত্য সম্বন্ধ । কিন্তু আত্মা চেতন, প্রকৃতি জড় । চেতন জড়ের আয়ত্তে আছে এরূপ মনে করা হইতে পারে না । সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, প্রকৃতি আত্মার কার্যের সুবিধার জন্য বস্তুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । অর্থাৎ প্রকৃতি আত্মার মায়াক্রান্তি । কিন্তু দেখা যায় যে, জীব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে অক্ষম । সুতরাং বদ্বিষ্ণুতে হইবে যে, জীব আত্মার সম্পূর্ণ অভিযান্ত্রিক নহে । আত্মার আর একটা দিক আছে, যাহা প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়াছে । হিন্দু দার্শনিকের মতে তাহাই ঈশ্বর । জীবভূত আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরণীল হইতে পারে ।

উপাসনা হিন্দুধর্মের অন্তরনুষ্ঠানের দিক্। ইহাতে আচার ও বাহ্য অনুষ্ঠানও অবলম্বিত হয়।

ধর্ম মানব-জীবনে অবশ্য-পালনীয় এবং ধর্মভাব মানবের স্বাভাবিক ভাব। কিন্তু ধর্মেরও দুইটি দিক্ আছে। একটি ভাবের দিক্, আর একটি ক্রিয়ার দিক্। ধর্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া-পালনের উদ্দেশ্য মানবের পারমার্থিক উন্নতি। জড়জগতের উন্নতি বা বৈষয়িক উন্নতিতে মানবের সম্পূর্ণ চরিতার্থতা হয় না; স্তবরাং তাহার পারমার্থিক উন্নতিরও প্রয়োজন আছে। মানবের ধর্মের কিছ্ বৈশিষ্ট্য আছে। ধর্মের বৈশিষ্ট্য মানবের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। মানবের ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ আছে, স্তবরাং মানব-মন চিরকালই ঈশ্বরের দিকে আকৃষ্ট। ঈশ্বর আছেন জানিয়াই মানব চরিতার্থ হয় না; ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ-সাধনে মানবের চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টাই সকল ধর্মানুষ্ঠানের মূলীভূত কারণ। মানবের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহার নিরর্থক নহে। তাহার স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাস জ্ঞানমূলক ও বুদ্ধিগম্য। আমরা বেশ বদ্বিতে পারি যে, কুসংস্কারাপন্ন হইয়া মানবের সেই স্বাভাবিক ধর্মোচার ও বিশ্বাস বিকৃতি-প্রাপ্ত হয়।

উপাসনার উদ্ভব কোথা হইতে কেমন করিয়া হইল? মানব-মনে একটা নির্ভরের ভাব চিরকালই আছে। মানব জানে, সকল কার্য তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। আর একটা শক্তির উপর তাহার শ্রদ্ধাভাব নির্ভর করে। অনেক বিষয়ে মানুষ মানুষের মতাপেক্ষী হইতে পারে, কিন্তু সকল বিষয়ে সে তাহা পারে না। একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা জগৎ চলিতেছে, যাহা সকল করিতে সমর্থ। মানুষ স্বভাবতঃ সন্দেহ ও ভীতিমিশ্রিত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। মানব সেই শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া যে ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হয়, তাহাই উপাসনা-প্রবৃত্তির উৎসেজক। সকল জাতির প্রাথমিক চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে, এই সাধারণ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা পাওয়া যায়। সর্বপ্রথমে মানব সেই শক্তিকে নানা আকারে নানা ভাগে বিভক্ত অবস্থায় দেখে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা যে একই শক্তি নানা আকারে প্রতীয়মান ও ক্রিয়াশীল, তাহা সে বদ্বিতে পারে। মানবের প্রাথমিক অবস্থার এই স্বাভাবিক ভাব অতি পবিত্র। কিন্তু যখন মানব সেই শক্তিকে তুচ্ছ বা বাধ্য করিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পায়, তখনই মানবের এই পবিত্র ভাব কলুষিত হইয়া তাহার স্বাভাবিক উপাসনা-পন্থা বিকৃত ও অবনত হয়। মানুষ বহুকাল ধরিয়া আপনার অনুকূলে ও শত্রুর প্রতিকূলে দেবতাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। প্রয়োজনবিশেষে দেবতার ক্রোধশাস্তি ও প্রয়োজনবিশেষে তাহার ক্রোধোদ্বেগ করিবার জন্য মানব নানা উপায় অবলম্বনও করিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা প্রকার ধর্মানুষ্ঠান এই সকল চেষ্টার ফল। যদি মানব-জাতির প্রকৃতির মূলে অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন দেবের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস না থাকিত তাহা হইলে কোন প্রকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর কোন অংশে বহুকাল

ধরিয়া প্রগ্রস পাইতে পারিত না। পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন—সকল মানব এক গুঢ় সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ ও সচরাচর বহু মানব একটি মানবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। কোন জাতির মানবের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তাহার মনের ভাব, সেই সমগ্র জাতির মনের ভাব। একজন প্রতীচ্য মনীষী বলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে সমগ্র জাতিটির মনের ভাব জানিতে ও সেই জাতিটিকে চিনিতে পারা যায়। শ্রেষ্ঠ মানবের ভাব ও জ্ঞান সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শ্রেষ্ঠমানবসকল ঈশ্বরের ভাব ও জ্ঞান-সঞ্চালনের প্রণালী। প্রথমে একটি মানুষ জ্ঞানী হয়, তার পর সকল মানুষ সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। শ্রুতি শ্রেষ্ঠ মানব-সকলের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি। প্রাচীন আর্য হিন্দুরা শ্রুতি বিশ্বস্ত হইতে সাহস করিতেন না। শ্রুতি-লোপ বিশেষ দুর্দৈব বলিয়া তাহারা মনে করিতেন। সকল জাতিরই tradition আছে। সকল জাতিরই বিশ্বাস, তাহা ঈশ্বরের বাণী।

সরস্বতী

“যা কুন্দেন্দু-তুষারহারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা
যা বীণাবরদশ্ৰুতিভিতকরা যা শূদ্রবস্ত্রাবৃত্তা ।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভিদেবৈঃ সদা বন্দিতা
সো মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥”

সর্বাগ্রে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে শরণ লইয়া কার্যারম্ভ করি ।

সরস্বতী-বন্দনা

পূরাকাল হইতে একটা নিয়ম চলিয়া আসিতেছে,—মহাভারত আরম্ভ করিবার পূর্বে^১ বলাই চাই :

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরংৈব নরোক্তম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মদীরয়েৎ ॥”

নারায়ণকে, নরের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই নর ঋষিকে, দেবী সরস্বতীকে এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া, তার পর ‘জয়’* অর্থাৎ মহাভারত বলিতে আরম্ভ করিবে ।

এই প্রথা অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছে । এই প্রথার পূর্বে সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া কোন কার্যারম্ভ কোথাও দেখা যায় না । ইহার পরে কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক কবিই গ্রন্থারম্ভে বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পূর্বে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন । প্রকাশে ফিরিস্তি-বিভীষিকা আছে বলিয়া তালিকা-প্রদানের চেষ্টা করিলাম না । আমাদের প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে অধিকাংশ স্থলে কবিগণও এই রীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন । কৃত্তিবাস বলেন,—

‘সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে ।’

তাই ‘কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে ।’

শ্রীকৃষ্ণবিজয়কায় বলিয়াছেন—

‘লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দ তাহার দুই নারী ।’

বিজয় গদ্যপুণ্ড (পদ্মাপুরাণ, পৃ. ২) এই দুই দেবীর উদ্দেশে বলিলেন—

‘লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দম দেবী দুইজন ।’

* মহাভারতের প্রাচীন নাম “জয়” । ‘জয়ো নামোতিহাসোহং প্রোতবো বিজগীষুণা ।’
—মহাভারত, আদি ৬২ অঃ, ২২ শ্লোক ।

আসীনা সবস্বতী
(মহাকালী পাঠশালায় রক্ষিত)

ই'হার গ্রন্থে শূদ্ধ সরস্বতীর বন্দনাও আছে, যথা—

‘সরস্বতী দেবী বন্দম বচনদেবতা ।’

বিজ় রঘুনাত (মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, পৃ. ২) ই'হাদের পদ্মাসনে বসাইয়াছেন—

‘পদ্মাসনে বসি সেই লক্ষ্মী সরস্বতী ।’

রতিদেবের (মৃগলঙ্ঘ, পৃ. ১) বন্দনা—

‘প্রণমোহ সরস্বতী শঙ্কর চরণ ।’

ভবানীপ্রসাদ (দূর্গামঙ্গল, পৃ. ২) গায়িলেন—

‘প্রণাম করিয়ে মা কল্যাণী সরস্বতী ।’

ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল, পৃ. ৪) প্রার্থনা করিলেন—

‘সাবধান হও বন্দো দেবী সরস্বতী ।’

রামেশ্বর চক্রবর্তীও (শিবায়ন, পৃ. ৪) দেবীর প্রতি ভক্তি দেখাইয়াছেন—

‘দেবী সরস্বতী প্রতি নতি অতিশয় ।’

অম্বুতাচার্য (রামায়ণ, পৃ. ২) বলিয়াছেন—

‘সরস্বতী মাএ বন্দো জগতগোসানী ।’

জগৎরাম (দূর্গাপুস্ত্রাতি, পৃ. ৩) দেবীকে বিমুগ্ধস্তিরুপিণী ভাবিয়া বলেন—

‘বিমুগ্ধ বিনতা বাণী বন্দিয়া চরণে ।’

ভবানীশঙ্কর ‘মঙ্গলচণ্ডীপাণ্ডালিকা’ (পৃ. ১০) রচনা করিতে করিতে লিখিলেন—

‘প্রণতি করিয়া বন্দম ভারতী-চরণে ।’

বিজয়রাম সেন ‘তীর্থমঙ্গল’-রচয়িতা । তিনি গ্রন্থ লিখিবার পূর্বেই বলিলেন—

‘লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী তাহার চরণ ধরি

বন্দিলাম দেব ত্রিলোচন ।’

ভবানীনাত (লক্ষ্মণদীর্ঘবিজয়, পৃ. ১) সরস্বতীর সঙ্গে গণেশকে প্রণাম করিয়াছেন—

‘গণেশ দেবতা বন্দ আর সরস্বতী ।’

চৈতন্যভাগবতকারের ‘জিহ্বায় স্ফুটায় তাঁর শূদ্ধা সরস্বতী ।’ পৃ. ৩

লোচনদাসের (চৈতন্যমঙ্গল, পৃ. ১) প্রার্থনা এইরূপ—

‘সরস্বতী বন্দো মূড়ে কোলি কর মোর তুণ্ডে

কহ গৌরহরিগুণকথা ।’

দুঃখী শ্যামদাস (গোবিন্দমঙ্গল, পৃ. ২) গায়িলেন—

‘সরস্বতী বন্দো মাগো মধুর পঙ্কম রাগে

বিমুগ্ধ বজ্রভা বীণাপাণি ।’

দুর্লভ মল্লিক (পৃ. ২২) ‘সরস্বতী দেবী বন্দো জাহা হইতে তাঁর’—পদে গোবিন্দচন্দ্রের গীতের সুর ধরেন ।

সুক্কুর মহম্মদ 'গোপীচন্দ্রের সম্মাসে'র কথায়

'নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে'

বলিতে ছাড়েন নাই ।

মধুসূদন নাপিতও 'ভারতীপদারবিন্দে করিয়া ভক্তি' নৈষধচারিত রচনা করেন ।

এ ছাড়া রমাই পণ্ডিত (ধর্মপূজা-বিধান), মাণিক গাঙ্গুলী (ধর্মমঞ্জল), বংশীদাস (পদ্মাপুরাণ), মুকুন্দরাম (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী), ঘনরাম (ধর্মমঞ্জল), ভারতচন্দ্র (অন্নদামঞ্জল), রামপ্রসাদ (বিদ্যাসুন্দর), প্রেমানন্দ দাস : মনসার ভাসান । প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে একটি করিয়া স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ 'সরস্বতী-স্তব' প্রদান করিয়াছেন ।

শ্রীপঞ্চমী

মাঘী শ্রদ্ধা পঞ্চমীতে সরস্বতী-পূজা । এই দিন সারস্বত উৎসব । এই তিথির একটি বিশেষ নাম—শ্রীপঞ্চমী । শ্রী মানে কিস্কন্দ লক্ষ্মী ।* পৌরাণিক যুগের পূর্বে শ্রী পৃথক্ দেবতা ছিলেন । লক্ষ্মীরও প্রকৃতি অন্যরূপ ছিল । শ্রী ও লক্ষ্মী সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন । ক্রমশঃ শ্রী ও লক্ষ্মীর মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়া

* ঋগ্বেদে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ একবার মাত্র আছে । আর সেখানে তিনি সৌভাগ্য-দেবীও নন । ঋগ্বেদ বলেন—

"ভদ্রা এষাং লক্ষ্মী নিহিতা অধিবাচি"—১০.৭১.২ । এ লক্ষ্মীর অর্থ অন্যরূপ । অথর্ববেদে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবতী রমণীকে লক্ষ্মী বলা হইয়াছে । লক্ষ্মী কখন ভাল, কখন মন্দ । অথর্ববেদে (৭.১১৫.১) লক্ষ্মীকে 'পাপি লক্ষ্মী' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন । 'পুণ্যা লক্ষ্মীঃ'ও (৭.১১৫.৪ ; ১২.৫.৬) আছে ।

বাজসনেয়ী সংহিতাতে (৩১-২২) লক্ষ্মী ও শ্রীকে আদিত্যের পত্নীস্বয় করা হইয়াছে । তৈত্তিরীয়-সংহিতায়ও লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী । শতপথ-ব্রাহ্মণে (১১.৪.৩.১) শ্রী প্রজাপতি হইতে সজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । কম্পমানা শ্রীর জ্যোতিষ্মতী মর্ত্য দৌখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য দেবতাদের লোভ হয় । তাহারা প্রজাপতির নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাহারা শ্রীকে মারিয়া তাহার দানগুলি আত্মসাৎ করিতে চান । প্রজাপতি বলিলেন,—পুরুষ সাধারণতঃ স্ত্রীলোককে মারে না । শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাহার দানগুলি লইতে বলেন । ফলে অশ্বিন তাহার অন্ন, সোম—রাজ্য, বরুণ—সাম্রাজ্য, মিত্র—ক্ষত্র, ইন্দ্র—বল, বৃহস্পতি—ব্রহ্মচর্য, সার্বতা—রাস্তা, পূষা—ভাগ, সরস্বতী—পুণ্ড্র, তক্ষতা—গ্রন্থ (শতপথব্রাহ্মণ, ১১.৪.৩.৪) । শ্রী বলিলেন, প্রজাপতি, আমার সকলই ইহার লইল । প্রজাপতি বলিলেন, যজ্ঞে তুমি এগুলি ফিরিয়া পাইবে । শ্রী সফলকামা হইলেন ।

চিত্র—২

ক

হৈসল-স্থাপত্যে আসীনা সরস্বতী

খ

দণ্ডায়মানা সরস্বতী

গেল। উভয়ে অভিন্ন দেবতায় পরিণত হইলেন। শ্রীপদ্মমী ও লক্ষ্মীপদ্মমীর দ্যোতক হইল। পরে কিন্তু এই তিথির অধিকারিণী লক্ষ্মী না হইয়া সরস্বতী হইলেন। এরূপ হইল কেন করিয়া? মহাভারতে (বনপর্ব, ২২৯ অধ্যায়) শ্রীপদ্মমী নামের একটি, কারণ দেখান হইয়াছে। এই তিথিতে একটি মন্ত উৎসব হইয়াছিল, আর সেটি বিবাহোৎসব। শক্দের সঙ্গে সেই দিন লক্ষ্মীর শূভ পরিণয় হইয়াছিল। ইন্দের মাতৃস্বসার একটি কন্যা ছিলেন। তাহার নাম দেবসেনা। দেবসেনার অপর নাম লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, আশা, স্তম্ভপ্রদা, সিনিবালী, কুহু, সম্বীত ও অপরাজিতা। ইহার উপর কেশী অত্যাচার করায়, ইন্দ্র দেবসেনার (লক্ষ্মীর) রক্ষার জন্য কেশীকে হত্যা করেন। লক্ষ্মীর বিবাহের জন্য ইন্দ্র ভাল পাঠ খুঁজিতে থাকেন। যখন তিনি দেখিলেন, শক্দের ছয় দিনে সকল স্থান জয় করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিলেন। বিবাহে পৌরোহিত্য করেন বৃহস্পতি। আর দেবী লক্ষ্মী শরীরিণী হইয়া শক্দেরকে আশ্রয় করেন। পদ্মমী তিথিতে শ্রী শক্দেরকে আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া এই উৎসবের স্মারক হইয়া দাঁড়াইল—‘শ্রীপদ্মমী’। কাজেই শ্রীপদ্মমীতে লক্ষ্মীরই পূজার বিধি হওয়া উচিত। যাহা হউক, বাঙলার নিবন্ধকার রঘুনন্দন ‘সংবৎসর-প্রদীপ’ উদ্ধার করিয়া ব্যবস্থা দিলেন—

“পদ্মম্যাং পূজয়েন্মক্ষ্মীং পূস্পধূপান্ধবারিভিঃ ।
মস্যাধারং লেখনীং পূজয়েন্ম লিখন্ততঃ ॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পদ্মমী য়া শ্রিয়ঃ প্রিয়া ।
তস্য্যং পূর্বাহ্ন এবহে কার্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ॥”

মাঘ মাসের শূক্লপক্ষের পদ্মমী লক্ষ্মীর বড় প্রিয়।* সুতরাং পূস্প, ধূপ, অন্ন, বারি দিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতে হইবে। বেশ কথা। কিন্তু ‘মস্যাধারং লেখনীং পূজয়েৎ’ কেন? তিনি তো কালি কলমের ধার ধারেন না! ইহার একটু রহস্য আছে। দেশের লোকেরা যখন স্মৃতি ও অন্য শাস্ত্র ভুলিয়া যায়, অথচ যে কোন কারণেই হউক, কতকগুলি সৎস্কার যখন দেশাচার হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই অনুষ্ঠানগুলিকে

* রঘুনন্দন কিন্তু ‘শ্রিয়ঃ প্রিয়া’ এই বচনের ‘শ্রিয়ঃ’ পদের অর্থ করিয়াছেন “সারস্বত ইত্যা-
পাদানং শ্রিয়ঃ সরস্বত্যাঃ।” তিনি নিজমতের সমর্থনের জন্য ব্যাভির অভিধানও তুলিয়া বলিয়াছেন—

“লক্ষ্মীসরস্বতীধীরিবর্গসম্পাদিতশোভাসু ।

উপকরণবেশরচনাবিধানং চ শ্রীকৃত প্রথিতা ॥”

এই ‘শ্লোকটি ব্যাভি হইতে উদ্ধৃত কোন প্রাচীন বচনে পাওয়া যায় না। ভানুজী দীক্ষিত-
কৃত অমরকোষের টীকায় এ শ্লোকটি আছে। ইহা আধুনিক গ্রন্থ। খুব সম্ভব পরবর্তী কালে
সংযোজিত হইয়া থাকিবে।

সংশোধন বা সমর্থন করিবার জন্য নতুন করিয়া শাস্ত্র তৈরি করিতে হয়। এই শাস্ত্রই হইল নিবন্ধ। রঘুনন্দনের ‘তিথিতত্ত্ব’ প্রভৃতি এইরূপ নিবন্ধগ্রন্থ।

লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর বনে না—আজকাল একথা বলিতে যাওয়া নিরাপদ নয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হউক, সরস্বতী লক্ষ্মীদেবীকে এই তিথিতে তাঁর ন্যাস প্রাপ্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিয়া পূজার ভাগটা নিজেই আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সরস্বতী-পূজা পঞ্চমী তিথিতে হইয়া থাকে। কত দিন হইতে এই তিথিতে বাগ্‌দেবীর পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহা জানা যায় না। তবে এ সম্বন্ধে পুরাণের একটা দোহাই আছে। কৃষ্ণযোষিতের মত্ব হইতে বাগ্‌দেবী আবির্ভূতা হইলেন। অর্মান বাগ্‌দেবীর প্রবল ইচ্ছা হইল, যেন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পান; ‘ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামদুকী কামরূপিণী।’† কৃষ্ণ তখন রাধাগত প্রাণ; তিনি অন্যদার হন কেমন করিয়া? কাজেই বাগ্‌দেবীকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে পাওয়াও যা, বিষ্ণুকে পাওয়াও তাই—বিষ্ণু কৃষ্ণেরই স্বরূপ; তিনি বিষ্ণুকেই পতিত্ব বরণ করুন। সরস্বতীর হাত হইতে নিজে রক্ষা পাইয়া, তাঁর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্যই বোধ হয় বলিলেন—

“পতিং তমীশ্বরং কৃষ্ণা মোদস্ব স্ত্রিচরং স্ত্রুতম্।”

—ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪ অঃ, ১৯ শ্লোক

আরও বলিলেন, লোকে সরস্বতীর পূজা করিবে—

“মাঘস্যা শূক্লপঞ্চম্যাং

বিদ্যারম্ভেষু স্তন্দরি” —ঐ, ২২ শ্লোক

পুরাণ বলিয়াছেন—

“আদৌ সরস্বতী পূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্মিতা।

যৎপ্রসাদাদ্ মুনিস্ত্রেষ্ঠ মূৰ্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥”—ঐ, ১০ শ্লোক

শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে হউক, অথবা পরে যে কোন সময় থেকে হউক, মাঘী শূক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতীদেবী নৈবেদ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পূজার দিনের নামটা কিন্তু শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীপঞ্চমীই রহিয়া গেল। একটা সামঞ্জস্য হওয়া দরকার। স্মৃতিকার রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন;—শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মীর তিথি, লক্ষ্মীই পূজা পাবেন; তবে সরস্বতীর সম্মানের জন্য দোয়াত কলমের পূজা হইবে, আর কেহ সে দিন লিখিতে পারিবে না। এটুকুও স্যবাস্ত হইল যে, পঞ্চমীর গোড়ার দিকে সারস্বত উৎসব হইবে। যার উৎসব, তাঁর সঙ্গেই লোকের সম্বন্ধ। পূজায় লক্ষ্মীকে বড়

† “আবির্ভূতা যদা দেবী বক্তৃতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।

ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামদুকী কামরূপিণী ॥”

—ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪ অঃ, ১১ শ্লোক

বিষ্ণুর পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মানা সন্ন্যস্তী
(নক্ষত্র-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত মূর্তি)

একটা কেউ আমলেই আনিল না। লক্ষ্মী সরস্বতীর ভাগ হইতে এক রকম বঞ্চিত হইয়াই পড়িলেন। তিনি কেবল দুটো মস্তুর সঙ্গে একটুকরা ফুল পাইতে লাগিলেন মাত্র। ভবিষ্যদ্রাশ লক্ষ্মীদেবীর দিকে একটু ওকালতি করিয়া, শ্রীপদ্মমীর দিন লক্ষ্মীর ছয় বৎসরব্যাপী এক রতের আইন জাহির করিয়া লইলেন—

“মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পদ্মমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।
তস্যামারভ্য কতব্যং বৎসরান্ ষট্ রতোত্তমম্ ॥”

শ্রীপদ্মমীর দিন সরস্বতী পূজা হয়। অমরসিংহের সময় পর্যন্ত প্রাচীন কোন কোষগ্রন্থে ‘শ্রী’ শব্দের অর্থ সরস্বতী না থাকিলেও, মধ্যযুগের আচার্য মেদিনীকব হেমচন্দ্র, জটধর প্রভৃতির অভিধানে সরস্বতীর একটি নাম হইল ‘শ্রী’; এদিকে শ্রীপদ্মমীতে সরস্বতী-পূজা; কাজেই ক্রমশঃ শ্রীপদ্মমী নামও বেশ খাপ খাইয়া গেল।

সরস্বতী-পূজার তিথি

আজকাল সরস্বতীপূজা মাঘী পদ্মমী তিথিতে হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন যুগে কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। কৃষ্ণযজুর্বেদ ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, নবমীতে সরস্বতীকে উৎসর্গ করিবার বিধি। শতপথব্রাহ্মণ বলিয়াছেন যে, পূর্বকালে পূর্ণিমা তিথিতে সরস্বতীর নিকট অঞ্জলি দেওয়া হইত। এখন শ্রীপদ্মমীতে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। মাঘকৃত্যসম্পর্কে স্মৃতিকার ও নিবন্ধকারগণ কয়েকটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ষক্রিয়াকোমুদী ব্রহ্মপুত্রাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ করিয়াছেন—

“চতুর্থী বরদা শ্রদ্ধা তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।

সৌভাগ্যমতুলং কুর্বাৎ পদ্ম্যাং শ্রীরূপি শ্রিয়ম্ ॥”*

মাঘী শ্রদ্ধা চতুর্থীতে গৌরী পূজার বিধি। ঐ তিথিতে গৌরী পূজা করিলে অতুল সৌভাগ্য হইয়া থাকে। আর পদ্মমী তিথিতে শ্রীর পূজা করিতে হয়।

বর্ষক্রিয়াকোমুদী (পৃ. ৪৯৬) এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—“সরস্বতীপূজা অনধ্যায়ন্ত গোড়াচারঃ।” গোড়দেশে এই পদ্মমীতে সরস্বতী-পূজা হয়। ঐ দিন পড়িতে নাই।

বিধানপারিজাত (৩য় স্কন্ধ, পৃ. ৭০৬) বরাহপুত্রাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া

* নির্ণয়সিদ্ধ (পৃ. ৭৩৪) বলিয়াছেন, “শ্রীপদ্মমীতি। তত্র শ্রীপূজা কাৰ্য্য।” নির্ণয়সিদ্ধ উদ্ধৃত ব্রহ্মপুত্রাণের পাঠ এক; বিভিন্ন।

“চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।

সৌভাগ্যং মতুলং কুর্বাৎ পদ্ম্যাং শ্রীরূপি শ্রিয়ম্ ॥”

মাঘী পঞ্চমীতে গ্রীষ্ম পূজার বিধি দিয়াছেন—

“মাঘশুদ্ধচতুর্থ্যাশ্চ হর (বর) মারাত্ম্য চ শ্রিয়ঃ ।

পঞ্চম্যাং কুন্দকুসুমৈঃ পূজাং কুৰ্বাৎ সমৃদ্ধয়ে ॥”

বর্ষক্রিয়াকৌমুদী (পৃ. ৪৯৯) প্রাচীন প্রধানসরণ করিয়া আর একটি ব্যবস্থা দিয়াছেন । সেটি এই—গ্রীষ্মমীর দিন অর্থাৎ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে ‘গ্রীষ্মমী-ব্রত’ আরম্ভ করিতে হয় । এই ব্রতে ছয় বৎসর প্রতি গ্রীষ্মমীর দিন লক্ষ্মীর পূজা করিতে হয় । প্রথম দুই বৎসর পঞ্চমীর দিন লবণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ । তারপর দুই বৎসর ঐ দিন হবিষ্য করিতে হয় । তারপর এক বছর ফল খাইয়া এবং এক বৎসর উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম ।

“গ্রীষ্মম্যাং সমারভ্য প্রতিমাসং ষড়্ভক্ষকম্ ।

পূজয়েৎ সিতপঞ্চম্যাং লক্ষ্মীং সৌভাগ্যসম্পদে ॥

অন্ডদ্বয়মলবণৈঃ হবিষ্যেণ দ্বয়ং তথা ।

ফলেনৈকেন কতব্যমুপবাসৈঃ প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥”

—বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, পৃ. ৪৯৯

পূজা-সমুচ্চয় বলেন, মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে প্রথমে রতি ও কামের পূজা করিতে হইবে । তারপরে মহোৎসবের বিরাট ব্যাপার করিয়া দানাদি প্রদান করিতে হইবে ।

“মাঘমাসে সুরগ্রেষ্ঠে শুক্লায়াং পঞ্চমীতিথৌ ।

রতিকামৌ তু সম্পূজ্য কতব্যঃ স্রমহোৎসবঃ ॥

দানানি চ প্রদেয়ানি তেন তুষ্যতি কেশবঃ ।

“ইয়মপি গ্রীষ্মমীতি প্রসিদ্ধা বসন্তপঞ্চমীত্যেকা”

স্মৃতিসারোদ্ধার (৪র্থ উদ্ধার, পৃ. ৪০) বলেন, ইহার অপর নাম গ্রীষ্মমী ; বসন্ত-পঞ্চমীও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ।

সরস্বতী-পূজা

বঙ্গদেশে গ্রীষ্মমীর দিন কলা ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজা হয় । বৈদ্যনাথ প্রভৃতি বজ্রের বাহিরের কোন কোন জায়গায়, আশ্বিন শুক্লা অষ্টমীতে সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে । আমাদের দেশে অপ্রচলিত হইলেও আশ্বিনে সরস্বতী-পূজার শাস্ত্রবিধি আছে । রত্নজামলে আছে—

“মূল ঋক্ষে সুরাধীশ পূজনীয় সারস্বতী ।

পূজয়েৎ প্রত্যহং দেব যাবদ্বৈষ্ণবমৃক্ষকম্ ॥

নাখ্যাপয়েন্ চ লিখেমাধীন্নীত কদাচন ।

পুস্তকে ঋণাপতে দেব বিদ্যাকামো বিজ্ঞোত্তমঃ ॥”

পদ্মাসনা সবস্বতী
(লেনিগ্রাড্‌ প্রত্নশালার রক্ষিত)

আম্বিনের শুরুরপক্ষে মূলা নক্ষত্রে সরস্বতীকে আবাহন করিয়া প্রবণা নক্ষত্রে বিসর্জন দিতে হয় ।* বাঙ্গালা দেশে এ দিন কেহ লেখাপড়া করে না । সরকারী ও সওদাগরী আফিস, কুল-কলেজ সব বন্ধ থাকে ।

সেকালে স্বরস্বতীর পূজা হইত দুই রকমে—এক দেবীর মূৰ্ম্ময় প্রতিমা গড়িয়া, আর, মূর্তি না রাখিয়া—বই, মাটির দোয়াত, শরের কলম, কাগজ ও অন্যান্য সারস্বত প্রতিনিধি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হইত । ব্রাহ্মণ ঠাকুর পূজা করিতেন । পূজায় শ্বেত উপচারের ব্যবস্থা । সাদা চন্দন, সাদা ধান, সাদা ফুল । থোয়াক্ষীর, মাখন, দই, খৈ, তিলেখাজা, কুল লাগিত—এগুলিও সাদা । দেবী নিজে শ্বেতবর্ণা—তার বীণা শূদ্র, হস্ত শূদ্র, চক্ষু শূদ্র, বস্ত্রালঙ্কার শূদ্র, পদ্ম শূদ্র । কাজেই তার পূজোপচারে শূদ্র বর্ণের এত বাড়াবাড়ি । দেবীর পূজায় কাণ্ডন ফুলের দরকার হইত ; আম্রমুকুল ও অল্পও দেওয়া হইত । সরস্বতী পূজার দিন পাশ্চিমে প্রথম হোলীগান হইয়া থাকে ; বোধ হয় তাই থেকে বাঙ্গালা দেশে দেবীর নিকট আবীর দিবার নিয়ম হইয়া থাকিবে । আবীর নাহিলে মা সরস্বতীর পূজা হইত না । ঐ দিনে বাসন্তী রঙের গদা ফুলের খুব ব্যবহার ছিল । দেবীর পূজা হইত, আর ছেলেপুলেরা বন্ধাজালি হইয়া দেবীর উদ্দেশে অঞ্জলি দিত, আর এক মামুলী বাঙ্গালা কবিতা আওড়াইত । বড়োরাও বাদ যাইত না । সরস্বতী নিজে স্ত্রীদেবতা ; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অঞ্জলি দিতে পাইত না । বাঙ্গালীর বোধ হয় ভয় ছিল, পাছে মেয়েরা দেবীর অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখিয়া ফেলে । এই দিন থেকে কুল খাওয়ার আরম্ভ হইত । একটা বিশেষ নিয়ম ছিল, সরস্বতীপূজার দিন “ঢাক বাজিবে না—বাঁশী, কাঁশী, ঢোল,” মধুর বাজনা বাজিবে । পূজার পূর্বে “জলসওয়া”র একটা মধুর ব্যাপার ছিল । ছেলেরাও দুটি পয়সা খরচ করিয়া ছোট ছোট সরস্বতী আনিত । পূজার পরদিন ছেলেদের মায়েরা ছেলেদের কল্যাণে “ষষ্ঠী” করিতেন । ষষ্ঠীতে বিধি ছিল—“লোটা বেগুন, গোটা সীম” আর বাড়ির গৃহিণীর জন্য ব্যবস্থা “পাস্তা ভাত ।” পূজার দিন মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ—ফলাহারই বিধি । পূর্ববঙ্গে এবং অন্য কয়েকটি জায়গায়, বিজয়ার পর হইতে গ্রীষ্মমৌর্য আগের দিন পর্যন্ত ইলিশ মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ । বোধ হয়, এটি পরোক্ষভাবে জীবরক্ষার আইন ।

কলিকাতায় তখনকার দিনে গড়ামূর্তির পূজা কেহ বড় একটা করিতেন না । টোলের অধ্যাপক ও পাঠশালার অধিকারী পণ্ডিত মাগ্রেই প্রতিমা আনিয়া পূজা করিতেন ।

* “আম্বিনস্য সিতে পক্ষে মেধাকামঃ সরস্বতীম্ ।

মূলোবাধারেন্দ্রবীং প্রবণেন বিসর্জনম্ ।

মূলোদ্যাপাদে চান্দ্রানং প্রবণান্তে বিসর্জনম্ ॥”—সংগ্রহ [বিধান-পারিজাত (৩য় ভবক, ৬৩২ পৃ.)] ।

বৃন্দ-বান্ধব ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতিমাদর্শনের নিমন্ত্রণ করিতেন। ইহাতে প্রণামী বাহা মিলিত, তাহাতে তাহাদের একটা বার্ষিক আয় হইত। সন্তর-আশী বৎসর পূর্বে কলিকাতায় গণিকাদের বাড়িতে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সরস্বতী-পূজায় বেজায় ধুম হইত।

বসন্ত-পঞ্চমী

শ্রীপঞ্চমীর একটি নাম বসন্ত-পঞ্চমী। শাস্ত্রানুসারে এই দিন হইতে বসন্তকালের আদ্যম্ভ। ছেলেবেলায় বৃন্দদের নিকট শুনিয়াছি, তখনকার আমলের কলিকাতাবাসী শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে শাল, দোশালা, রুমাল, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ছাড়িয়া সাদা বা বাসন্তী রঙের উড়ানী প্রভৃতি গ্রীষ্মকালোপযোগী বস্ত্র ব্যবহার করিতে শুরু করিতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বেও আমাদের ছেলেবেলায় এ নিয়ম রদ হয় নাই। আমরা যখন খুব ছোট, তখন বাসন্তীরঙের কাপড়, চাদর, জামা পরিয়াছি। আজও এ রেওয়াজ একেবারে লোপ পায় নাই। বেহারে আজও নর্তকীরা বেশ-বিন্যাস করিয়া বসন্ত-পঞ্চমীর দিন গাড়ি চড়িয়া আমার ওমরাহদের বাড়ি-বাড়ি ‘পদুস্কার’ (পদুস্কাব—ভিক্ষা) আদায় করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস এই দিন ভাল রোজগার হইলে বছর ভাল ঘাইবে। ছোটনাগপুরে বসন্ত-পঞ্চমীর দিন পূজা হয়, তদুপলক্ষে খুব নাচ গান হয়। উৎসবে একটি মেলাও হয়। মেলার নাম ‘দেও’—ইহা ডালটনগঞ্জ হইতে ৪২ ক্রোশ। মেলার হাতী, ঘোড়া, গরুর দৌড় হয়। পালওয়ানদের কুস্তি হয়। আরও কত কি হয়। কিন্তু এখানকার বসন্ত-পঞ্চমী মাঘে নয়—ফাল্গুনে।

সরস্বতী-শব্দের নিরুক্তি

যাস্ক তাহার নিরুক্তে (২. ২০) সরস্বতী শব্দের দুইটি অর্থ করিয়াছেন, “নদীরূপা” ও “দেবতারূপা”—“.....সরস্বতী ইতি এতস্যা নদীবন্দেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।”

১. ৩ ১২ ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ বলিয়াছেন :—

“ঐবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবন্দেবতা নদীরূপা চ।”

ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে সরস্বতীর উভয় অর্থের সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার (১. ২৬) ‘সরস্বতী’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—

“সরস্বতী সর ইত্যাদকনাম সতেন্দ্রতী।”

তিস্বতে পামাসনা সরস্বতী
(লাসায় রক্ষিত মতি ইহিতে)

প্রাচীন ঋষিগণ সরস্বতীর স্তুতি করিতেন। তাঁহারা সরস্বতী বলিলে কি বুঝিতেন? ‘সরস্’ শব্দের আদিম অর্থ যে ‘জল’ ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, তাহা বেদের গোড়ার দিকেব মন্ত হইতে বেশ বোঝা যায়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় বলেন, ‘এক্ষণে যে সকল বৈদিক শব্দ অপ্রচলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—তন্মধ্যে ‘সরস্’ একটি। সরস শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ; এবং তজ্জন্য সূর্যের একটি বৈদিক নাম ‘সরস্বান্’। সরস্বতী,—অর্থাৎ ‘জ্যোতির্ময়ী দেবতা।’* বটব্যাল মহাশয়ের উক্তির সমর্থন-পক্ষে তেমন যুক্তি পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে ‘সরস্বৎ’ শব্দ তিন বাব মাত্র আছে। দশম মণ্ডলে (৬৬. ৫) প্রথমাষ্ট ‘সরস্বান্’ এবং অন্যত্র (১. ১৬৪ ৫২; ৭. ৯৬ ৪) দ্বিতীয়াষ্ট ‘সরস্বন্তম্’। দশম ও সপ্তম মণ্ডলে ‘সরস্বৎ’ শব্দের অর্থ ‘জলাধিপতি। প্রথম মণ্ডলে ইহার অর্থ ‘সূর্য’। এখানে সূর্য জলের গর্ভোৎপাদক; সুতরাং ইহার সহিতও জলের সম্পর্ক। কাজেই সূর্যের এই নামের সার্থকতা এ দিক দিয়াও থাকিতে পারে। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্-যুগে ‘সবস্’ শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। শতপথ-ব্রাহ্মণে (৭. ৫. ১ ৩১; ১১. ২. ৪. ৯) আমরা দেখি মনকে সরস্বান্ বলা হইয়াছে—‘মনো বৈ সরস্বান্’। এটি সরস্বানের আধ্যাত্মিক অর্থ। তারপর দেখি ‘স্বর্গো লোকঃ সরস্বান্’ (তা-ব্রাঃ, ১৬ ৫.১৫), ‘পৌর্ণমাসঃ সরস্বান্’ (গোঃ উ, ১. ১২)। স্বর্গলোককে সরস্বান্ বলিলে বুঝাইতে পারে—জ্যোতির্ময় স্বর্গলোক। কেননা, অথর্ববেদে (১০. ২ ৩১) স্বর্গকে বলা হইয়াছে—‘স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ’, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে ইহারই পুনরাবৃত্তি হইয়াছে—‘স্বর্গো লোকো জ্যোতিষাবৃতঃ’ (১. ২৭. ৩)। হয়তো এইরূপেই পরযুগে সরস্বতীর একটি পর্যায় হইয়া থাকিবে—‘জ্যোতির্ময়ী’। কিন্তু ‘সরসের’ আদিম অর্থ জ্যোতিঃ নয়।

সরস্বতীতীরে আর্থনিবাস

আর্থীদের ভারতগমন সম্বন্ধে যাহা কিছু উপকরণ একমাত্র ঋগ্বেদ হইতেই সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু বৈদিক সূত্র হইতে এ সম্বন্ধে গোড়াকাব খবর কিছুই জানিতে পারা যায় না। আর্থীদের ভ্রমণের অতি সামান্য সংবাদই ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া যায়। প্রথমে আর্থেরা কাবুল নদের উপত্যকা দখল করেন। শতদ্রু ও পঞ্জাবের ঈশানকোণ পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছিল। তখনও তাঁহারা যমুনা ও গঙ্গানদীর কথা জানিতেন না; যদি বা কিছু জানিতেন তাহা জনশ্রুতিমূলক। কিছুকাল পরে তাঁহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; সরস্বতী নদীর দুই দিকে বাসস্থান নির্মাণ করিলেন এবং ক্রমে গাঙ্গেয় ভূমির শীর্ষদেশ পর্যন্ত অধিকার করিলেন। ঋগ্বেদের সূত্র হইতে এছাড়া আর বেশ কিছু জানা যায় না। আর্থেরা যখন

* সাহিত্য, ৫ম বর্ষ, (১৯০১), পৃ. ৭০৬

কুরুপাণ্ডাল অধিকার করেন তখন ঋগ্বেদের স্তম্ভ শেষ হইয়া গিয়াছে। আরও কিছু পরে আর্যরা পূর্বপথ ধরিয়া গাণ্ডকের দুই দিকে কোশল ও বিদেহ এই দুইটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করেন। পঞ্জাব, কুরুপাণ্ডাল এবং কোশল-বিদেহ—এই তিনটি আর্যভূমি হইয়া দাঁড়াইল। আর এই তিনটি হইতে সমগ্র উত্তর-ভারত আর্যভাবাপন্ন হইতে পারিয়াছিল।

তখনকার আর্যদের সামাজিক গঠন এক নতুন জিনিস ছিল। আর্যদের এক একটি বংশ স্বতন্ত্র থাকিত, বংশগুলির লোকেরা এক সঙ্গে এক অল্পে থাকিত এবং তাহাদের পুরাতন প্রথা বজায় করিয়া চলিত। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই এই রকম চলিত। সকলেই অগ্নির পূজা করিত। এই সকল বংশ বড় হইয়া জাতে পরিণত হইত। এই সমস্ত জাতেরা কিস্তু প্রায়ই পরস্পর বিবাদ করিত। তা ছাড়া ইহাদের দুই রকম বহিঃশত্রুও ছিল। ভারতের একটা জাত দল বাঁধিয়া আর্যদের পিছনে লাগিয়াই থাকিত। তাহার উপর দস্যুদের উপদ্রব তো ছিলই।

আর্যগণ যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া গাঙ্গেয় ভূমিতে আসেন সেই সময় হইতেই আর্যদের ইতিহাসের আরম্ভ। এই ইতিহাসের কিয়দংশ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এই ইতিহাসের প্রবর্তন তখন, যখন আর্যগণ সরস্বতী নদীর উভয়কূল অধিকার করিয়া বসেন। পঞ্জাবের নদীসকলের মধ্যে সরস্বতী নদী একেবারে পূর্ব দিকের প্রান্তভাগে প্রবাহিত। এক সময়ে এই খরস্রোতা বিপুলকলেবরা সরস্বতী নদী সিন্ধুরই শাখা ছিল। এই সরস্বতী-তীরে ঋষিরা বাস করিতেন; ইহারই কূলে বহু রাজাও বাস করিয়াছিলেন (ঋক্, ৮. ২১. ১৮)। “পঞ্চজাতা” ইহারই তটে বর্ধিত হইয়াছিল (৬. ৬১. ১২)।

নদীরূপা সরস্বতী

অতি প্রাচীনকালে আর্যগণ কেমন করিয়া কোন কোন স্থানের মধ্য দিয়া বর্তমান ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই। তবে কয়েকটা কথা বলিয়া না রাখিলে অসুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া আর্যগণের আবর্তের দ্ব-একটি সূত্রের কথা বলিব। বৈদিক আর্যগণ এক সময়ে বর্তমান ভারতের বাহিরে এক নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন। সে নদীর উভয় তীর উর্বর ছিল। নদীর জল ছিল স্বাদু, স্বচ্ছ, স্বাস্থ্যপ্রদ। তাহার চতুর্দিকে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সপ্তসিন্ধু (হপ্ত হেন্দু) প্রবাহিত হইত। এই সপ্তসিন্ধু-সমান্বিত ভূমিতে সরস্বতী নদীর তীরে ইরানী ও বৈদিক আর্যগণ বাস করিতেন। বর্তমান অক্সুস (Oxus) নদের প্রাচীন প্রবাহের সপ্তশাখাই ছিল এই সপ্তসিন্ধু। এইখানেই ইরানী এবং বৈদিক আর্যগণের মনোবিবাদ ও সংঘর্ষ হয়। বোধ হয় তাহারই ফলে অথবা কোন

পদ্ম-সমাসীনা সরস্বতী
(বাগড়ি—দক্ষিণ-ভারত)

নৈসর্গিক বিপৎপাতে বৈদিক আৰ্যগণ বর্তমান ভারতে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁহারা যে স্থানে বাস করিলেন তাহাতে পাঁচটি নদী মিলিল। পাঁচটি নদীর নাম—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা ও শতদ্রু। স্থানও মনের মত হইল; কিন্তু তাঁহাদের সাতের মহিমা মনোমধ্যে বন্ধমূল ছিল—তাঁহারা তাঁহাদের পূর্বাভ্যস্ত নাম ভুলিতে পারিলেন না। তাঁহারা তাঁহাদের নব বাসভূমিরও নাম রাখিলেন—সপ্তসিন্ধু। আরও দুইটি নদী জুড়িল, তাহাদের একটির নাম রাখিলেন—সিন্ধু। অপর নদীর উভয় তীরে তাঁহারা বাস করিলেন এবং পূর্বস্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য ইহারও নাম দিলেন—“সরস্বতী”।

“সপ্ত” এই সংখ্যাটি আৰ্যদিগের অতি প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা তিন প্রভৃতি সংখ্যার ন্যায় সাতকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। সপ্তসিন্ধু সাতটি নদী। সাতটি নদীসম্পন্ন প্রদেশও সপ্তসিন্ধু। আৰ্যদের আবর্তের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির নাম কিছ্, কিছ্ বদলান হইয়াছিল বটে, কিন্তু সংখ্যার মোহ তাঁহারা ছাড়িতে পারেন নাই। সাতকে অনেক স্থলেই তাঁহারা বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নদী-সম্পর্কে কোথাও কোথাও সাতের সংখ্যা একেবারেই যে অতিক্রম করে নাই এমন নয়; কিন্তু সাতকে তাঁহারা একেবারে ভুলিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদে সরস্বতীর ভগিনীর সংখ্যা কখন সা ত হইয়াছে এবং আৰ্যঋষিগণ প্রার্থনাও করিয়াছেন—

‘উত-নরাপ্রিয়া প্রিয়ানু সপ্তস্বসা সৃজদ্ভটা।

সরস্বতী স্তোম্যাভূঃ’—৬. ৬১. ১০

সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্ন আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী আমাদের স্মৃতিভাজন হউন।

কখন আবার সরস্বতীকে লইয়াই তাঁহারা সাত ভগিনী হইয়াছেন; তাই ত্রিলোক ব্যাপিনী এই “সপ্তধাতু”—সপ্তাবয়বা।* আৰ্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম-প্রদেশে সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা অগ্নিপূজা দ্বারা তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। এই যুগের বৈদিক সংস্কৃতি বা cultureএর মূল আদর্শ ছিল অগ্নি-পূজা। যাহারা অগ্নি-পূজা করত না তাহারা আৰ্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে নাই। তারপর সরস্বতীর তীর হইতে বিদেহ মাধব ও তাঁহার পুরোহিত গোতমের নেতৃত্বে আৰ্যগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া সন্দানীয়া (করতোয়া) পর্যন্ত আৰ্য-সংস্কৃতি বিস্তার করেন। অপরদিকে আবার আৰ্যগণ এই সরস্বতীর পূণ্য তীরভূমি হইতে মধ্যভারত পর্যন্ত আৰ্য-সংস্কৃতি বিস্তৃত করিয়া আৰ্যসভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। তখন আবার নতুন করিয়া সপ্তসিন্ধুর নামকরণের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তখন বোধ হয় হরিষারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত সুরেশ্বর,

* “ঐশ্বর্য্য সপ্তধাতুঃ.....।”—ঋগ্বেদ, ৬.১১.১২..

পদ্মকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত স্দুপ্রভা, হিমালয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত বিমলোদা, কুরুক্ষেত্র দিয়া প্রবাহমানা ওষধতী, নৈমিষারণ্য-নদী কাঞ্চনাক্ষী, কোশলবাহিনী মনোরমা এবং গয়ার স্রোতস্বতী বিশালা সপ্তসরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহাভারতে এই সপ্তনদীর সমষ্টি সরস্বতী নামে ধ্বনিত হইয়াছে। ক্রমশঃ যখন আর্য-সংস্কৃতি তথা আর্যসভ্যতা দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, তখন সম্পূর্ণ নূতনভাবে সপ্তসিদ্ধকে বিঘোষিত করিতে হইয়াছিল। তখন উত্তরভারতের সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনার সহিত দাক্ষিণ-ভারতের নর্মদা, গোদাবরী, কাবেরীও মৃতিমতী পবিত্রতারূপে নূতন অভিধা লাভ করিয়া হিন্দুর পূজার্চনার দ্বিগত হইয়াছিল। তখন হইতে আজ পর্যন্ত সপ্তসিদ্ধকে আহ্বান করিয়া হিন্দু বলে—

“গঙ্গে চ যম্বে চৈব গোদাবরী সরস্বতী ।

নর্মদে সিন্ধুকাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥”

সিবালিক নামক পর্বতশ্রেণী পঞ্জাবের সিরমুর স্টেটের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরভারতের সরস্বতী এইস্থান হইতে নির্গত হইয়া আম্বালার অন্তর্গত জাদ বদরীর সমতলভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যে প্রস্রবণে এই নদীর উৎপত্তি সেই প্রস্রবণটি একটি প্রক্ষ তরুর পাদদেশে অবস্থিত ছিল। এই জন্য ইহার নাম “প্রক্ষাবতরণ” বা “প্রক্ষপ্রস্রবণ।” তীর্থ করিবার জন্য লোকে এখানে আসিয়া থাকে।* ‘চলৌর’ গ্রামের নিকট বালুকাভ্যন্তরে সরস্বতী অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় ভবানীপুত্রে আবির্ভূত হইয়াছে। বালুহ্মপরে ইহা পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পরে বরষেরায় আবার দেখা দিয়াছে। পেছোবার নিকট উণই নামক স্থানে ইহা মার্কেডের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সন্মিলিত স্রোত বরাবর সরস্বতী নামে পরিচিত থাকিয়া পরিশেষে থানেশ্বরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে পাতিয়ালা রাজ্যের পশ্চিমবাহী ঘগ্গরের সহিত মিশিয়াছে। বস্তুতঃ ঘগ্গর সরস্বতীর নিন্মাংশ।† ঘগ্গরকে লোকে প্রাচীন সরস্বতী বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা বর্তমান নামে পরিণত হইল তাহা জানিতে পারা যায় না।‡

উত্তরভারতের সরস্বতী

বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী নদীর উল্লেখ যথেষ্ট এবং এই নদীর তটভূমি পবিত্র বলিয়া অঙ্গীকৃত। কিন্তু বেদে এই নদীর নির্দেশ স্মৃনিশ্চিত নয়। বহু স্থানে সিন্ধুনদী বদ্বাইতে ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের নিকট দিয়া

* কাম্বদ, ১০.৭৫; মহাভারত, আদি, ১৭২ অঃ; পদ্ম-পু., স্বর্গ. ১৪ অঃ

† Panjab Gaz. Ambala Dist., Ch., I

‡ J. R. A. S., 1893, p. 51

গদগে পাশ্চোপবিষ্টা হংসবাহনা স্বরূপতী

প্রবাহিত হইয়া মধ্যদেশ-প্রবাহিত সরস্বতী বৃদ্ধাইতে সরস্বতী শব্দের প্রয়োগ বেদের অতি অল্প স্থানেই আছে। কোন কোন পণ্ডিত অন্তর্মান করেন, পারসীদিগের জৈম্ব-অবেস্তা গ্রন্থে আফগানিস্তানের পূর্বপ্রান্ত বা Arachosiaর যে “হরখেন্দী” নদীর উল্লেখ আছে, বস্তুতঃ তাহাই মূল সরস্বতী। পরে পঞ্জাবের নদীর নাম সরস্বতী দেওয়া হইয়াছে। সরস্বতী যে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে তাহার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের আখ্যান হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহার ধারা লুপ্ত হইয়া অন্তঃ-সলিলরূপে প্রয়াগে গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

ইতিহাস-পুঁথির প্রভৃতি শাস্ত্র-বচন আলোচনা করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, হিমালয় পর্বতের প্রক্ষপ্রস্রবণ হইতে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী পূর্ণ্যতীর্থ পৃথ্বীদক অর্থাৎ পেহোবা কুরুক্ষেত্রের ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশের মহিমা বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে কংকিয়া দ্বারকার নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। যখন সরস্বতী অন্তঃসলিলা হয় নাই এবং ইহার বিস্তীর্ণ প্রবলধাবার প্রচণ্ড প্রবাহ সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য সবেগে প্রবাহিত হইত, তখন সরস্বতীর ন্যায় বেগবতী প্রকাশ্য নদী সমগ্র ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ছিল না। এই সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন নদীর তাত্‌কালিক মহিমা বেদেও (ঋক্, ৭. ৯৫. ১. ২) সুস্পষ্টভাবে কীর্তিত হইয়াছে।

প্র ক্ষৌদসা ধায়সা সপ্ত এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ ।

প্রবাবধানা রথোব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধরন্যাঃ ॥ ১

একা চেতৎসরস্বতী নদীনাং শূচিষতী গিরিভা আ সমুদ্রাৎ ।

রায়শ্চেতৎতী ভুবনস্য ভূরেঘৃতং পয়ো দৃদদুহে নাহুযায় ॥ ২

আল্লংসাকং যশসো, বাবশানাঃ সরস্বতী সপ্তথ সিংধুমাভা ।

যাঃ স্রস্বপংত স্রদুঘাঃ স্রধারা অভিষেবন পয়সা পান্যানাঃ ।

ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া এই সমস্ত মন্ত্রের বর্ণনা হইতেই ঐ সময়ের সরস্বতীর ইতিহাসের মূল পাওয়া যায়। এই সমস্ত মন্ত্রের অর্থ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বহুকাল পূর্বে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু অন্তঃসলিলা হইবার পূর্বে হিমগিরি হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ইহার ধারার প্রবলবেগে অধিতীয় ছিল। এইজন্য সরস্বতীর প্রচণ্ড প্রবাহ বর্ণনায় দেখিতে পাই— শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরস্বতী সুরক্ষিত দুর্গের স্রদুত লৌহধার-স্বরূপ ছিল।

জলবিশেষের নাম তীর্থ। সুপ্রাচীনকালে সরস্বতী সর্বোত্তম তীর্থ ছিল। সরস্বতীর পবিত্রতার জন্য ইহার তীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও দেবতাগণ পূর্বকল্পে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পূণ্যভূমি ভারতভূমিকে কর্মভূমিরূপে গণ্য করিয়া সরস্বতীর

* গম্বীরাজ বিশ্বাবসু সরস্বতীনদীর তীরে এক তীর্থ স্থাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয় প্রাচীন কালের গান্ধারদেশের সরস্বতীর স্মৃতি তাঁহাকে এই কার্যে উৎসাহ করিয়া থাকিবে।

সরস্বতী

তীরবতী^১ ব্রহ্মাবত-প্রদেশকে তপস্যার উপযুক্ত পবিত্রতম ও সর্বোত্তম স্থানরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন ।

“সরস্বতী দৃষদ্ব্যত্যোদে^২ বনদ্যোষ দত্তরম্ ।

তদ্দেশবানির্মিতদেশং ব্রহ্মাবতং বিদ^৩ বদ^৪ ধাঃ ॥”—মন্দ

ব্রহ্মাবত^৫ দেবানির্মিত^৬ প্রদেশ । ইহাতে প্রথমে যাহারা জন্মান তাহারা ব্রাহ্মণ । সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ভারতবর্ষীয় মনুষ্য মাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে । ইহা দ্বারা সরস্বতী ও সারস্বত দেশের মহিমা ঘোষিত হইতেছে ।

“ব্রহ্মাণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষাতে ।”

ব্রহ্মাবতং নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোবমবাপ্নুয়াৎ ।

—মঃ পদঃ (আদি)

তৈত্তিরীয়, জাবাল, শতপথ প্রভৃতি শ্রুতিতে সরস্বতীতটস্থ কুরুক্ষেত্রের মহিমা এবং ঐ স্থানে দেবগণ কতক সম্পাদিত যজ্ঞের স্পষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । এমন কোন স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস নাই যাহাতে সরস্বতী নদী ও তাহার তীরবতী^১ কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা করা হয় নাই । মহাভারতের শল্যপর্বে^২ গদাযুদ্ধপর্বের বলদেব-তীর্থ-যাত্রাধ্যায় এবং সারস্বতোপাখ্যানের স্থানে এই সরস্বতী নদী ও কুরুক্ষেত্রের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে । বলদেব তীর্থযাত্রার জন্য দ্বারকা হইতে গমন করিয়া সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান প্রক্ষ-প্রস্রবণ পর্বতের উপর আরোহণ করেন । তারপর তিনি ঐ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন । এই অবতরণের বর্ণনায় “সোবতীর্ষাচলশ্রেষ্ঠাং প্রক্ষপ্রস্রবণাং শৃভাং” এই কথাটি স্পষ্ট লিখিত আছে ! বলদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন—

“সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ ?

সরস্বতীবাসসম-কুতো গুণাঃ ?

সরস্বতীং প্রাপ্যাদিব গতা জনাঃ ।

সদা স্মরিষ্যন্তি নদীং সরস্বতীম্ ॥ ১

সরস্বতী সর্বনদীষু পুণ্যা ।

সরস্বতী লোকসুখাবহা সদা ॥

সরস্বতীং প্রাপ্য জনা বৃদ্ধকৃতং ।

সদা ন শোচ্যন্তি পরত্র চেহ চ” ॥ ২

তারপর ব্যাসদেব মহাভারতে বলদেবের সরস্বতী নদীর প্রতি অনন্যপ্রীতি ও ভক্তি কথ্য বলিয়াছেন । বলদেব প্রীতির সহিত সরস্বতী দর্শন করিতে করিতে শুদ্ধহৃদয় রথে আরোহণ করিলেন ।

“তদা মৃহুর্মৃহুঃ প্রীত্যা প্রেক্ষ্যমাণঃ সরস্বতীম্ ।

হ্রৈষদুর্ভং রথং শূভ্রমতিষ্ঠত পরম্পঃ ॥”

যখন ভগীরথ জনগ্রহণ করেন নাই, ভাগীরথী গঙ্গা পাপীর উদ্ধারের জন্য

রত্নকুন্ডলা সরস্বতী
(গায়েকোন্ড শোলপারম — দক্ষিণ-ভারত)

অবতরণও করেন নাই, সেই সুপ্রাচীন কালেও সরস্বতীর পরম পবিত্র তরঙ্গমালার মহিমা বেদাদি শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। আর জনমভূমি বিশেষ পবিত্র বলিয়া ঋষিগণ এই দেব-নদীর তীরে আপনাদের আবাসভূমি করিয়াছিলেন।

যে সময় বলদেব তীর্থযাত্রা করিতে গিয়াছিলেন, তাহারও বহু পূর্বে সবস্বতী অস্তঃসলিলা হইয়াছিলেন। কেননা, ঐ তীর্থযাত্রা-প্রকরণে (বন, ৮২ অঃ) হারকা হইতে প্রভাস, চমসোন্মেষদ, শিরোন্মেষদ ও নাগোন্মেষদ এই তিন তীর্থে'র বর্ণনা আছে। সরস্বতী অস্তহিত হইয়া পুনরায় এই তিন তীর্থে' প্রকাট হইয়াছিল। তারপর বিনশন-তীর্থে'র বর্ণনা আছে, যথা—

“ততো বিনশনং রাজন্ জগামাথ হলয়ঃ ।

শ্ৰুদ্ভাভীরান্ প্রতিষেদ্যাত্য নষ্টা সরস্বতী ॥

যস্মাৎ সা ভরতশ্রেষ্ঠ ষেষাম্শট্য সরস্বতী ।

তস্মাৎ তদয্যো নিত্যং প্রাহুর্বিনশনেনীতিহি ॥”

যেখানে গিয়া সরস্বতী বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে ঐ দেশের নাম বিনশন হইয়াছে। এই বিনশন-প্রদেশ বর্তমান উদয়পুর, মেবাড় ও রাজপুতানার পশ্চিম প্রান্তভাগের মরুপ্রদেশ। সরস্বতী শিরসা অতিক্রম করিয়া ভটনোর মরুভূমিতে অস্তহিত হইয়াছে।

মনুসংহিতা ও মহাভারতেও শিরসার নিকটে ‘বিনশন’-তীর্থে' ইহাব অস্তর্ধানের কথা আছে।* কিন্তু এইখান থেকে একটি মরা নদীগর্ভের চিহ্ন সিন্ধু (Indus) পর্যন্ত পাওয়া যায়।

এ ছাড়া সরস্বতী সম্পর্কে আমরা আরও কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাই। প্রথম, প্রয়াগ-তীর্থে' গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমকেই লোকে ত্রিবেণী বলিয়া থাকে। এখানে পূর্বদিকে লুপ্ত সরস্বতীর কল্পনা করা হইয়াছে। এমন কি বঙ্গদেশের হুগলীর নিকটে ত্রিবেণীতেও একটি নদীকে সরস্বতী আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয়, মহাভারতে বলদেব তীর্থযাত্রায় সরস্বতী লুপ্ত হইবার বর্ণনার পর পুনরায় নৈমিষারণ্য-তীর্থে' সরস্বতীনদীর বর্তমান প্রবাহ বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়, এ ছাড়া পুষ্কর, গয়া, উত্তরকোশল, ঋষভষীপ, গঙ্গাধার, কুরুক্ষেত্র ও হিমালয় পর্বতের উপর ভিন্ন ভিন্ন সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব দেখা যায়।

বর্তমান যুগে গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য পূর্বে সরস্বতীর গৌরব ততোধিক ছিল। সরস্বতী ছিল প্রাচীন আর্ষগণের প্রিয়তমা নদী। এ নদীকে তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত আর্ষগণ সরস্বতীর স্মৃতি নদী-বিশেষে জাগরিত রাখিয়াছেন। সপ্তসিন্ধুর স্মৃতিতেও তাঁহারা অদূর দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছেন।

* J. R. A. S., 1893, p. 51

এখন কথা হইতেছে, বেদের ঐতিহাসিক অংশে যে সরস্বতী নদীর কথা বলা হইয়াছে, তাহা কোন্টি ।

পদ্মকর গয়া প্রভৃতি তীর্থে যে যে সরস্বতী আজ পর্যন্ত বিদ্যমান আছে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে । ষিঠীয়তঃ, যজ্ঞকালে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিংশগ মন্ত্রবলে যেখানে যে সময় সরস্বতীর আবাহন করিয়াছিলেন সত্যসঙ্কপ্ততার জন্য সেই সমস্ত স্থানে সমতল পৃথ্বী ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইয়াছিল । ইহাই শাস্ত্রোক্তি । মহাভারতে (শল্যপর্ব, ৩য় অঃ) ইহাদের এইরূপ নাম দেখিতে পাওয়া যায়—

“সুপ্রভা কাশ্যনাক্ষী চ বিশালা চ মনোরমা ।
সরস্বতী চোদ্রবতী সুরেন্দ্রবিমলোদকা ॥ ৪
পিতামহেন যজ্ঞতা আহুতা পদ্মকরেন্দ্র বৈ ।
সুপ্রভা নাম রাজেন্দ্র নাম্না তত্র সরস্বতী ॥ ১৩
আজগাম মহাভাগ তত্র পুণ্যা সরস্বতী ।
নৈমিষে কাশ্যনাক্ষী…………… ॥ ১৯
আহুতা পরিতাং শ্রেষ্ঠা গয়যজ্ঞে সরস্বতী ।
বিশালাস্তাং গয়স্বাহুর্ধ্বাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২১
উত্তরে কোশলাভাগে পুণ্যে রাজন্ মহাশ্রনঃ ।
উদ্দালকেন যজ্ঞতা পূর্বং ধাতা সরস্বতী ॥ ২৩
আজগাম সিরিশ্রেষ্ঠা তং দেশং স্বধিকারণাৎ ।
মনোরমোতি বিখ্যাতা…………… ॥ ২৫ ।

মহাভারতের এই বচন হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সুপ্রভা প্রভৃতি সাতটি স্বতন্ত্র নামে আখ্যাত সরস্বতী নদী ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে যজ্ঞের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল । এই সাতটি নদী-সংহতির সাধারণ নাম ‘সপ্ত-সরস্বতী’ বা সপ্তসারস্বত । কিন্তু মহাভারতের মূলে আখ্যাত নদীর নামগুলি গুণিগয়া দেখা যায় ইহারা মূল সরস্বতী সমেত নব্বটি নদী, কারণ সুরেন্দ্র নামে একটি সরস্বতী স্বাভাবিকপে, আর একটি গজাধারে (হরিধারে) ।

সুতরাং ইহারা পৃথক্ পৃথক্ সুরেন্দ্র । ব্যাসদেব বলেন, হিমালয়ে যখন ব্রহ্ম আবাহন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তসরস্বতী পুনরায় একত্র হইয়াছিল । এই সপ্ত-সরস্বতীর মহিমা ব্যাস গাহিয়াছেন । সুতরাং ইহা হইতে এইটুকু স্থির হইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের প্রধান সরস্বতীর অন্য কোন নাম না হইয়া সুরপ্রসিন্ধ সরস্বতী নামই ছিল । কুরুক্ষেত্র পর্যন্ত মহর্ষি বশিষ্ঠ আবাহন করিয়াছিলেন বলিয়া এই পর্যন্ত সরস্বতীর শাখার নাম ‘ওদ্রবতী’ হয় । নাম-গণনাও ব্যাসদেব মত্থ সরস্বতী নামটিকে সকল নামগুলির মধ্য স্থানে রাখিয়াছিলেন । আর মত্থ সরস্বতীর আবাহনও করেন নাই ;

ଟିପ୍ପ-୧

ହଂସବାହନା ମାର୍ଗଦା (ଗହୂଣାମ୍ବ)

কেবল ‘আজগাম’ এই মাত্র লিখিয়াছেন। এই হিসাবে মধ্য সরস্বতীকে অপর নামগুলি হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে অন্য নামযুক্ত সাতটি সরস্বতী অবশিষ্ট থাকে। এই সাতটিটির মধ্যে দক্ষযজ্ঞে সুরেন্দ্র নারী দ্রুতগামিনী যে সরস্বতীর নাম পাওয়া যায় তাহাই পরে গঙ্গার সহিত সন্মিলিত হয়; স্তবরাং অন্তঃসলিলারূপে যখন প্রয়াগ পর্যন্ত আসিয়া কালিন্দীর সহিত মিলিত হয়, তখন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর স্রিবেণীস্রম হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। প্রক্ষ-প্রস্রবণ হইতে যে সরস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে এবং কাত্যায়ন, লাট্যায়ন প্রভৃতি প্রোতসূত্রে যে সরস্বতীনদীতীরে সারস্বতসত্তের দীক্ষা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সর্বপ্রধান সরস্বতীর গতি পূর্বদিকে—অর্থাৎ প্রয়াগ-তীর্থ পর্যন্ত নয়। আবার এরূপ উক্তিও আছে যে, সে সরস্বতী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়ন যে সময়ে “শুক্ল-প্রক্ষ-সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে” এই সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তখনও সরস্বতী অন্তঃসলিলা ছিল। এই সূত্রের ‘বিনশন’ শব্দই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। কক্ ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

“সরস্বতী বিনশনে, সরস্বতী সমুদ্রসম্মে,
সারস্বত-সত্রাথদীক্ষা ভবতি।”

কিন্তু লাট্যায়নের ১০. ১৫. ১ সূত্রে—

“সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক্ স্রোতা প্রবহতি তস্যাঃ প্রাণপরভাগো সর্বলোক প্রত্যক্ষো, মধ্যমস্ত্র ভাগঃ ভূম্যন্তনিমগ্ন প্রবহতি, নাসৌ কেনচিদদৃশ্যতে তদ্বিনশনমুচ্যতে।” ইহা লিখিয়া মাধবাচার্য স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে সরস্বতীর স্রোতঃ-প্রবাহ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। এই নদীর প্রথমংশ ও শেষের অংশ তো সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু মধ্য ভাগ পৃথিবীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কেহ দেখিতে পাইতেছে না; ইহাকে বিনশন বলে। বিনশন-প্রদেশ নিষাদপুন্দের পারস্বতী দেশের নাম।

“স্বাং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষান্ সরস্বতী।
প্রবিস্তা পৃথিবীং বীর……। —মহাভারত

আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলাম যে, প্রক্ষ-প্রস্রবণ হইতে সরস্বতী নদীর উৎপত্তি। ইহাই বেদোক্ত মধ্য সরস্বতী মহানদী।* ইহার পূর্বংশ কুরুক্ষেত্র স্থানতীর্থে† আজ পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ইহার লুপ্তাংশ বিনশন-প্রদেশ;

* যে নদীর মহিমা প্রুতিতে কীর্তিত হয়, যে নদীর তীরে মহর্ষিগণ বাস করেন এবং যে নদী ভারতের কোন পর্বত হইতে নির্গত হইয়া স্বাধীনভাবে সমুদ্রে মিলিত হয় তাহাকে মহানদী মধ্যে গণনা করা হয়।

† প্রসিদ্ধ আছে, এইখানে পিণ্ডদানে জীবের সদগতি লাভ হয়।

সরস্বতী

আর ইহার শেষাংশ আরাবল্লী পর্বতশ্রেণী হইতে উৎখিত পশ্চিম ভারতের সরস্বতী । ইহা উদয়পুরের পশ্চিম-দক্ষিণ সিম্ধপুত্র পাটনা অর্থাৎ মাতঙ্গয়ার নিকট আজও প্রবাহিত হইয়া কচ্ছ ও ঝারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়া মিলিত হইয়াছে । পশ্চিম ভারতের হিন্দুৱা মাতঙ্গ্রাণ্ড উপলক্ষে সিম্ধপুত্রে আসিয়া থাকেন এবং এই সরস্বতী দর্শন করিয়া যান ।

সরস্বতী গঙ্গা প্রভৃতি সাতটি মহানদী প্রধান । বাকী সব নদী । এই সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইবার পরও স্বাধীনভাবে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হইয়াছে । কিন্তু স্ত্রুপ্রভা প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরস্বতী দুইশত চারিশত হস্ত প্রবাহিত হইয়া অন্য নদীতে মিশিয়াছে । ইহাদের মধ্যে একটিও স্বাধীনভাবে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয় নাই ।

কুরুক্ষেত্র-সরস্বতী

কুরুক্ষেত্র-সরস্বতীর নাম প্রাচী বা পূর্ব সরস্বতী ।* কিন্তু পুরুকর-সরস্বতী সম্বন্ধেই ইহা ঠিক খাটে । লুনি নদীর সহিত যে সরস্বতী পুরুকরহ্রদ হইতে উঠিয়াছে তাহাই পুরুকর-সরস্বতী ।† ইহা কচ্ছের খাড়িতে গিয়া পড়িয়াছে ।

প্রভাস-সরস্বতী

গুজরাটের অশ্বতগত সোমনাথের নিকটবর্তী নদীর বর্তমান নাম রৌণাক্ষী । ইহা আব্দুপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া অরাস্তরের বার্বল্ পাহাড়ে অবস্থিত কোটেশ্বর মহাদেব মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া কচ্ছখাড়ির দিকে গিয়াছে । ইহার নাম প্রভাস-সরস্বতী । পুরুন্দপুরাণ (প্রভাসখণ্ড, প্রভাস-মাহাত্ম্য, ৩৬. ৩৬ অঃ) ইহাকে প্রাচী সরস্বতী হইতে অভিন্ন বলিয়াছে । সোমনাথের নিকট এই নদীর তীরে একটি গাছের নিকট গ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন ।

সরস্বতী

অগ্নিপুৱাণ‡ এক সরস্বতীর সংবাদ দিয়াছে । গরবালে অলকানন্দার (গঙ্গার) শাখার নাম সরস্বতী বলিয়া এই পুৱাণ নির্দেশ করিয়াছে ।

অথর্ববেদের সরস্বতীতন্ত্র

অথর্ববেদ (৬.১০০) তিনটি সরস্বতী নদীর কথা বলিয়াছেন ।

‘দেবা অর্দ্রঃ সূর্যো আদাদ্যৌরদাৎপৃথিব্যদাৎ ।

তিস্রঃ সরস্বতীরদঃ সচিগ্রা বিষদ্বষণম্ ॥

ষষো দেবা উপজীকা অসিগ্ধশ্শবন্যাদকম্ ।

ভেন দেব প্রসুভেনেদং দ্বয়তা বিষম্ ॥

* পশ্চিমপুৱাণ, উত্তরখণ্ড, ৬৭ অধ্যায়

† পশ্চিমপুৱাণ, সূক্তিকখণ্ড, ১৮ অধ্যায়

‡ অগ্নিপুৱাণ, ১০৯ অঃ ১৭ শ্লোক

হংস-বাহনা সরস্বতী
(শ্রীমন্ত পুরণচাঁদ নাথার মহাশয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত)

হংস-বাহনা সরস্বতী
(ব্রিটিশ মিউজিয়াম)

অসুরাণাং দহিতাসি সা দেবানামসি স্বসা ।

দিবস্পৃথিব্যাঃ সংভূতা সা চকর্থারসং বিষম্ ॥

Ragozin তাঁহার Vedic India নামক পুস্তকে এই তিনটি নদীর স্থান নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আফগানিস্তানের Helmand নদীর অবৈস্তিক নাম “হরখেন্দতী”। অথর্ববেদে তিনটি সরস্বতীর একটি এই “Helmand,” একটি পূর্বে সরস্বতী নামে অভিহিত “সিন্ধু” আর একটি “কুরুক্ষেত্রের সরস্বতী”।

বেদে যেমন নদীর কথা আছে, তেমনই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা আছে। পূর্ব দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিক্ পৰ্যন্ত বেদ কত নদীরই নাম করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতদ্রু, পবকী! তোমরা আমার স্তবগুলি ভাগ করিয়া লও। হে অসিরী-সংগতা মরুদ্বাধা নদী! হে বিতস্তা ও স্রষোমা-সংগতা আজীকিয়া নদী! তোমরা শোন।

হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তট্টোমা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। ক্রমে স্রসতু, রসা ও শ্বেতীও সঙ্গে মিলিলে। তুমি ক্রমশঃ ও গোমতীকে—কুভা ও মেহনন্দ্র সঙ্গে মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে (এক সঙ্গে) গমন করিয়া থাক।

“ইয়ং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শতদ্রু স্রোমং সচতা পরুক্ষা ।

অসিরী মরুদ্বাধে বিতস্তাজীকীয়েণ্ণদ্বা স্রষোময়া ॥

তট্টোময়া প্রথমং যাতবে সজ্জঃ স্রসত্বা রসয়া শ্বেতাত্যা ।

ঔং সিন্ধো কুভয়া গোমতীং ক্রমশঃ মেহনন্দ্রা সরথং যাভিরীয়েসে ॥ ১০. ৭৫. ৫. ৬

কিন্তু সকল নদীর মধ্যে সরস্বতীর কথা সকলের চেয়ে বড় করিয়াই বলা হইয়াছে। ঋষিদের মনে সকল সময়েই নদীর সঙ্গে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জাগিয়া উঠিত। তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই সরস্বতী বলিতে সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই বদ্বিতেন। সরস্বতী শব্দবর্ণা (ঋক্, ৭. ৯৫ ৬ ; ৭. ৯৬ ৩)। তিনি ভীষণ হিরণ্ময় রথে আরুঢ়া—

‘উত স্যানঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবত’নি’—ঋক্, ৬ ৬১. ৭

কিন্তু তিনি সকল সময়েই কল্যাণী (ঋক্, ৭. ৯৬. ২)। বৈদিক আর্যেরা সরস্বতী নদীতীরে বাস করিতেন এবং দেবী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা করিতেন যেন তাঁহারা চিরকাল সেখানে বাস করিতে পারেন। তাঁহারা দেবীর নিকট কত কথাই বলিতেন। কখন বা তাঁহাদের রসনা হইতে স্ফূর্তিত হইত—

‘জ্জস্ব নঃ সখ্যা বেষ্যা চ মা ঔৎকেষ্টাণ্যরগানি গনয়’—ঋক্, ৬. ৬১. ১৪

তুমি আমাদের সখি ও গৃহ স্বীকার কর, আমরা যেন তোমার নিকট হইতে অপকৃষ্ট স্থানে গমন না করি।

ঋগ্বেদী সরস্বতীকে ‘অপসাম্’ অপস্তমা’ (৬ ৬১. ১৩) বলিয়াছেন। শব্দ তাহাই

নয়, তাহাকে মাতৃগণের মধ্যে, নদীগণের মধ্যে, দেবীগণের মধ্যে প্রেষ্ঠা বলিয়া কীর্তিত করিয়াছেন ।

“অশ্বতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি ।”—২. ৪১. ১৬

যে সমস্ত আৰ্যজাতি ভারতে প্রথম আসিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে পুরুদগণ অন্যতম । দন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষে পুরুদের যশ সকলের চোখে বেশি ছিল । পুরুরা সরস্বতী নদীর উভয় তীরে বাস করিতেন (৭. ৯৫ ৯৬) । তারপর ভরতরা সিংহনন্দ অতিক্রম করিয়া সরস্বতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন । এখানে আসিয়া তাহারা কিঙ্কাল সরস্বতীর তীরে বাস করিয়াছিলেন । এখানে তাহারা যেমন অগ্নির পূজা করিতেন, তেমনই ‘ভারতী’ নামে আর এক দেবীরও উপাসনা করিতেন । তাহারা সম্ভবতঃ তাহাদের জাতি নামে তাহাকে সম্বোধিত করিয়া ‘ভারতী’ আখ্যা দিয়াছিলেন । অতঃপর ভরতদের পুরুদের সঙ্গে সরস্বতী তীরেই যুদ্ধ হয় । শেষে তাহারা সরস্বতী পার হইয়া কুরুক্ষেত্রে থাকিলেন । শেষে ভরতরা কুরুপাণ্ডালদের সঙ্গে মিশিয়া যায় ।

নহস্য সরস্বতী-কূলে যজ্ঞ প্রার্থনা করিতেন । ঋষিরা যে সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে সমর্থিত হইয়াছে । ঋগ্বেদে পাই—দৃষত্বতী, আপরা ও সরস্বতী-তীরস্থ মনুষ্য গৃহে অগ্নি ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্ত হইত (৩. ২০. ৪) । বেদে ঋষিরা নানাভাবে সরস্বতীর স্তুতি করিয়াছেন । সরস্বতীকে অন্য দেবতার সঙ্গেও স্তব করা হইত । পুষা, ইন্দ্র, মরুদগণের সহিত তাহাকে স্তুতি করা হইত । তিনি ছিলেন ইহাদের সখী । অশ্বিগণ একবার নিজশক্তি ও অমৃত কাষ দ্বারা ইন্দ্রের সহায়তা করেন । তখন সরস্বতী দেবী ইন্দ্রের নিকট ছিলেন (ঋক্, ১০. ১৩১. ৫ = শতুষ্যজুঃ, ১০. ৩৪) । শতুষ্যজুর্বেদ বলেন—সরস্বতী ‘অশ্বিভ্যাং পত্নী’ অশ্বিঘ্নের পত্নী (১৯. ৯৪) । শতুষ্যজুর্বেদের অন্যান্য স্থানেও* সরস্বতী ও অশ্বিঘ্নের পরস্পর সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে । এই যজুর্বেদে (১৯. ১২) একটি আখ্যায়িকা আছে । “দেবা যজ্ঞমতস্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা । বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়ে-ন্দিরাণি দধতঃ ।” দেবতারা এক যজ্ঞ করেন । তাহাতে অশ্বিঘ্ন ভিষগরূপে এবং সরস্বতী “বাচা”—গ্রয়ীলক্ষণ্য বাক্ সাহায্যে ইন্দ্রের বীৰ্য-সামর্থ্য সমাধান করিয়াছিলেন । এখানে আমরা প্রথম বাকের (বাক্যের) সহিত সরস্বতীর সম্পর্ক দেখিতে পাই । যখন তিনি বাক্যদ্বারা ইন্দ্রের বলসাধন করিয়াছিলেন তখন তাহাকে ‘বাপ্বেদবী’ বলা যাইতে পারে । এই বাক্ কে ? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তে দেবী বাক্ নিজেই নিজের পরিচয় দিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন—

আমি বরুদগণ ও বরুগণের সহিত বিচরণ করি । আমি আদিত্য প্রভৃতি সকল দেবতাগণের সঙ্গে থাকি । আমি মিত্র ও বরুদগণকে ধারণ করি ? আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিঘ্নকে অবলম্বন করি ।

১৯, ১২, ১৫, ১৮, ৩৪, ৪০-৪৩, ৪৮-৯০, ৯৩-৯৫ ; ২০, ৫৬-৬৯, ৭৩-৭৬, ৯০

চিত্র—১১

ময়দাবাহনা সবস্বতী
(শ্রীযুক্ত পদ্মগচাঁদ নাহাব মহাশয়ের চিত্রশালায় বসিত)

আমি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

দেবতা ও মনুষ্যাগণ বাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিয়া থাকি । বাহাকে মনে করিব—আমি বলবান্, স্তোতা, ঋষি বা বৃন্দ্বিমান্ করিতে পারি ॥ সমুদ্রে জলেন গাথা আমার অবস্থান ইত্যাদি ।

আমরা পৃথার সহিত, ইন্দ্রের সহিত, অশ্বিনের সহিত, অন্য দেবতার সহিত সরস্বতীকে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি । বাক্ ও সরস্বতী উভয়েরই ভলে অবস্থান । তারপর অন্যান্য গণ উভয়েরই প্রায় সমান । এক্ষেত্রে পরে উভয়ের অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হওয়া কিছু বিচিত্র নয় । বোধ হয় এই জন্যই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৩ পিণ্ডক ১১ অধ্যায়) স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন—বাক্যই সরস্বতী । শতপথ-ব্রাহ্মণও (৩. ৯. ১. ৭) দ্বিগত করিয়াছেন—

“বাক্‌ই সরস্বতী”

বাক্‌ শক্তিরূপে পরিচিতা । সরস্বতীকে অন্তরীক্ষের বাক্‌ বলা হইয়া থাকে । ঋগ্বেদের কোন স্থানে এমন উক্তি নাই যাহা দিয়া দেখান যাইতেছে যে সরস্বতী নদী দেবতা ব্যতীত আর কিছু । কিন্তু ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের সময় সরস্বতী ও বাক্‌ অভিন্ন হইয়াছেন । তাই ব্রাহ্মণ ও বৃহদেবতায় সরস্বতীই বাক্‌ বলিয়া পরিকল্পিত । ব্রাহ্মণসাহিত্যের পূর্বে বাক্‌ ও সরস্বতী পৃথক্‌ দেবতা ছিলেন ।

অম্ভণ ঋষির বাক্‌ নামে এক কন্যা ছিলেন । ইনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মবিদুবা হন । ঋগ্বেদের বাগ্‌ভাগী ঋকে “অহং বৃন্দ্রোভিব্‌স্তুভিচ্যরামি” ইত্যাদি স্তোত্রে ইহারই ব্রহ্মদর্শনের কথা ব্যক্ত হইয়াছে । এই স্তোত্রটি দেবীস্তু নামে কথিত এবং বঙ্গদেশের শক্তিপূজার বৈদিক মূল ইহাতেই নিহিত ।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের “বাগ্‌ বৈ সরস্বতী” এবংবিধ উক্তি হইতে উপরোক্ত অম্ভণ-দ্রুহিতাকেই কেহ কেহ সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন । কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৫ম ব্রাহ্মণ) আদিত্য অম্ভণীকে শরুশজদ্রুবেদ শিক্ষাদান করেন ; আর বাক্‌ অম্ভণীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন । “বাগ্‌ বৈ সরস্বতী” এই বাক্যে বাক্যমাত্রেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে বাক্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । যে শক্তি বাক্যের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী । এই দেবীকে যিনি পাইতে চাহেন, তিনি বাক্যকেই সেই সরস্বতীরূপে উপাসনা করিবেন, ইহা বলাই “বাগ্‌ বৈ সরস্বতী” এই মন্ত্রাংশের তাৎপৰ্য । বাক্য ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্যকারণরূপে সম্বন্ধবশতঃ তত্ত্বতঃ অভিন্ন ; এই জন্য বাক্যেরই নামান্তর বাণী, ভারতী, সংস্কৃতী বাক্যোপাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও উহাই । বেদে বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিবার বিধি দেখা যায়—“বাচং ধেনুদ্রুপাসীত ।” ধেনু যেমন অভীষ্ট দ্রব্য দান করে, তেমন বাক্যকে ধেনুরূপে উপাসনা করিলে সেও অভীষ্ট ফল প্রদান করিবে ।

ধেনুর নাম বাক্যের চারিটি স্তন—স্বাহাকার, স্বধাকার, বযট্কার, হস্তকার, এই চারিটি স্তনের মধ্যে যেটির উপাসনা করিবে, তদ্রূপ ফল লাভ হইবে। বেদে আরও অনেক প্রকারে বাক্যকে উপাসনা করিবার বিধি দেখা যায়। সেইরূপ “বাগ্ বৈ সরস্বতী” এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্যও বাক্যকে সরস্বতীরূপে উপাসনা করা। ইহা স্বারা অশ্লুগ দৃষ্টিতা বাক্যকে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই।

আমরা দেখিতে পাই সরস্বতীর একটি নাম “ভারতী।” কিন্তু তাহার এই নামের কোন প্রকৃষ্ট হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আপ্রী ও আপ্রসুক্তে (১. ১৪২. ৯ ; ১. ১৮৮. ৮ ; ২. ১. ১১ ; ২. ৩ ৮ ; ৩ ৪. ৮ ইত্যাদি) যজ্ঞদেবতা দেবীত্বের কথা আছে। এই দেবীত্ব ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। পরে ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকিবে। ভারতরা যে যজ্ঞপরায়ণ জাতি ছিল তাহা ঋগ্বেদের— “শ্রেষ্ঠং যাবিষ্ঠ ভারতানে দদামস্তমা ভর” (২. ৭. ১) প্রভৃতি ঋকের “ভারতাপিন” শব্দে প্রমাণিত। আর ভারতরা যে যজ্ঞশীল ছিল, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (২. ২৫ ; ৩. ১৮), শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫ ৪. ৪ ১), তৈত্তিরীয়-আরণ্যক (১. ২৭. ২), পশ্চাৎ-ব্রাহ্মণ (১৪. ৩ ১৩ ; ১৫. ৫ ২৪) তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। দেবপ্রবা, দেববাত নামক দুইজন ভারতদের রাজাকেও সরস্বতী, আপ্রা ও দৃষতীতীরে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতরা, বোধ হয় যখন সরস্বতী-তীরে যজ্ঞ করিতেন, তখন যজ্ঞ-দেবতার নাম, ‘ভারতী’ রাখিয়া থাকিবেন।

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা পাই যে—বাক্, ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন।

দেবীত্ব

প্রধান যাগের পূর্বে কতকগুলি যাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠেয় যাগের বৈদিক নাম ‘প্রযাজ’। ইন্দিবজ্ঞে এই রকম প্রযাজ পাঁচটি, পশ্চাৎ এগার। এগারটি প্রযাজে এগার জন দেবতার উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। এই যাজ্যামস্তের নাম ‘আপ্রীমন্ত্র,’ আর এই এগার জন দেবতাকে বলে ‘আপ্রীদেবতা’। একাদশ আপ্রী-দেবতার নাম—ইড়া, ঋতা, দেবীত্ব (ইড়া, ভারতী, সরস্বতী), উবাসানস্তা, তনুনপাং, দৈব্যাহোতারা, নরাশংস, বহিঃ, বনস্পতি, সন্নিং ও স্বাহাকৃতি। অষ্টম প্রযাজের দেবতা, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী। এই প্রযাজে এই তিন দেবীর বজ্র হয়।* ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১০ সূক্ত আপ্রীসূক্ত। ইহার ৮ম ঋক্ ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী,—এই দেবীত্বের মন্ত্র। এই মন্ত্র উপদেশ করে—

“আ নো যজ্ঞং ভারতী ত্বমেতু ইডামনদস্যদিহ চেতয়ন্তী।

তিম্নো দেবীর্ণাহরৈদং সোয়ানং সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু ॥”

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ২য় পণ্ডিকা, ৪৪ খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

চিত্র—১২

ময়ূরবাহনা সর্বস্বতী—বসৌলী
(ঘোষ সংগ্রহ)

দেবী ভারতী শীঘ্র আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন ; মনুষ্য যেমন আগমন করে, তেমনই দেবী ইড়া এই যজ্ঞের কথা স্মরণ করিয়া আগমন করুন। তাঁহারা দুই জন এবং সরস্বতী চমৎকার কর্মকারিণী, এই তিন দেবী আগমন করিয়া সম্মুখের সুখপ্রদ কুশাসনে উপবেশন করুন।

ইড়া ও ভারতী বৈদিক সরস্বতীর নিত্যসহচরী। সরস্বতীসূক্ত বাদ দিয়া অন্যান্য সূক্তের ৪০টি মন্ত্রে সরস্বতীর স্তুতি আছে। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ মন্ত্রেই সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতীর নাম পাওয়া যায়। আচার্য সায়ণ (১. ১৩. ৯) ঋগ্ভাষ্যে বলেন, “ইড়াশিখাভিধেয়াঃ বহু-মন্ত্ৰ্যস্তিস্রঃ”—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিনটি শিখা বা মূর্তি-বিশেষ। তিনি (১. ১৮৮. ৮) ঋগ্ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া, পৃথিবীসম্বন্ধিনী, ভারতী আদিত্যসম্বন্ধিনী এবং সরস্বতী দ্যুলোকসম্বন্ধিনী বাগদেবী। তিনি আবার (১ ১৪২. ৯) ঋগ্ভাষ্যে বলিয়াছেন, এই দেবীত্ৰয় আদিত্যেরই প্রভাবিশেষ। অন্যত্র (১. ১৩. ৯) ঋগ্ভাষ্যে বলিয়াছেন, ইড়া বিষ্ণুপত্নী পৃথিবী, ভারতী ভারতপত্নী এবং সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ এই তিন দেবী সম্পর্কে বলিয়াছেন,—প্রাণ, অপান ও ব্যানই এই তিন দেবী।

ঋগ্বেদের একটি ঋকে (১. ১. ৪২. ৯) ইড়া, ভারতী, মহী ও সরস্বতী, এই চারি দেবীর নাম একসঙ্গে সমিবেশ করা হইয়াছে। তিনটি (১. ১৩. ৯ ; ৫. ৫ ৮ ; ৯৫ ৮) ঋকে আবার ভাবতীকে বাদ দিড়া ইয়া, সরস্বতী ও মহী এই ত্রিদেবীর স্তব করা হইয়াছে। শৃঙ্খজদূর্বেদে (২৮. ৮) এই দেবীত্ৰয়কে ইন্দ্রপত্নী বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে।

ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন। ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল। দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন। ভারতবাসী বৈদিক যুগ হইতে এই সরস্বতীর আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। আজও সমগ্র ভারত তাঁহার ভক্ত। বৈদিক দেবদেবী সম্মানে, পূজায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী স্মৃদ্র বৈদিককাল হইতে আজ পর্যন্ত সমভাবে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

সারস্বত-সত্র

বৈদিক যুগের ঋষিরা, রাজারা এবং সাধারণ লোকেরা সরস্বতীতীরে যজ্ঞ করিত। অথ সে সময় পাঁচটি জাতি সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিত। “পঞ্চজাতা বর্ষয়ন্তী” (৬. ৬১. ১২) সরস্বতীর বরে তাহারাও বড় হইয়া উঠিল। পাঁচটি জাতির উল্লেখ আমরা অনেকবার বেদে পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে বেদে “পঞ্চজাতাঃ,” “পঞ্চজন্যঃ,” “পঞ্চজনয়ঃ,” “পঞ্চকুন্তয়ঃ” প্রভৃতি নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই পঞ্চজাত যে কাহারো, তাহা লইয়া অনেক তর্ক আছে। কেহ বলেন, তাঁহারা গম্ভীর্ব, পিতৃ, দেব,

অস্তর ও রাক্ষস। কেহ বলেন, তাঁহারা চারি জাতি ও নিষাদ। কেহ আবার অন্য রকমও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে বৈদিক উক্তির সঙ্গতি আদৌ হয় না। বেদে কয়েক দায়গায় পাঁচটি জাতির নাম একসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাঁচটি জাতি—অনু, দ্রুহু, পুরু, তুৰ্ব্বশু ও যদু। খুব সম্ভব ইহারা ই পঞ্চজাতা। ইহাদের পুরোহিত ছিলেন ঋষি ‘অতি’। ইহারা অগ্নি, সোম, মিত্র, ইন্দ্র ও সরস্বতীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিত। আবার বেদে পাওয়া যায়, “পঞ্চজনয়া বিশা” (৮. ৫২. ৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিত, ইন্দ্র ছিলেন ‘সংপতিঃ পঞ্চজনয়ঃ’ (৫. ৩২. ১১); অগ্নি ছিলেন ‘পঞ্চজনয়ঃ পুরোহিতঃ’ (৯. ৬৬. ২০); বেদে (১. ১১৭. ৩) অতিকে বলা হইয়াছে ‘ঋষিঃ পঞ্চজনয়ঃ’। এই পঞ্চ জাতি সরস্বতীর অতিপ্রিয় ভক্ত ছিল।

ঋষিরা সরস্বতীর উপাসনা করিতেন, তাঁহার তীরে যজ্ঞ করিতেন। ক্রমে তাঁহারা সরস্বতীর জন্য যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। যে স্থানে সরস্বতী বালুকামধ্যে লুপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম হইল ‘বিনশন’। এই বিনশনের দক্ষিণ কূলে ষষ্ঠী তিথিতে সারস্বত-সত্রে ব্যবস্থা ঋষিরা করিলেন। লাটায়ন-শ্রোতসূত্র (১০. ১৫. ১) উপদেশ করিলেন,—“দক্ষিণে তীরে সরস্বত্যা বিনশনস্য দীক্ষেরন সারস্বতায় ষষ্ঠ্যাং পক্ষসোতি গোতমঃ।” এই সারস্বত-সূত্রে পত্নীশালা, শামিত্র, সদঃশালা, আশ্বীধ্র, সমস্তই চক্রাবার করিয়া তৈরি করা হইত।

সদ্যো যজ্ঞাগারং চক্রীবদাকারং ভবতি।—শা, শ্রো-সূত্র ১৩. ২৯. ৭

আশ্বীধ্রমপ্যাগারং তথৈব চক্রীবদাকারং ভবতি।—১৩. ২৯. ৮

উলংখলবৃক্ষানাংকারো যুপো ভবতি।—১৩. ২৯. ৯

এই সারস্বত-সূত্রে সরস্বতীর জন্য একটি ‘মেঘী’ বলি দিবারও ব্যবস্থা হইল। এই বলি সোত্ৰামণীয়াগেই বিহিত হইল। শাখ্যায়ন ব্যবস্থা দিলেন—

“তস্য সোত্ৰামণস্যাম্বিনঃ পশুলোহিতেন বর্ণেন বিশিষ্টঃ সারস্বতী চ মেঘী ইত্যোতো পশু উপালভো সবনীয়স্য।—১৩. ১৩. ১

নানা দেবতার নিকট অনেক রকম বলির ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রের নিকট গো ও মহিষ বলি দেওয়া হয় (শতপথ-ব্রা. ৫. ৫. ৪. ১)। অশ্বমেধযজ্ঞে সোম ও পুরুর নিকট ঘনধ্বস্র বর্ণের ছাগ (শতপথ-ব্রা. ১৩. ২. ২. ৬); অগ্নির নিকটও ছাগ—তবে তার ঘাড়টি কাল হওয়া চাই (ঐ, ১৩. ২. ২. ৩); অশ্বিষ্মের নিকট লোহিত ছাগ, তবে নীচের দিকটা কাল (ঐ, ১৩. ২. ২. ৫); বায়ু ও সূর্যের নিকট সাদা ছাগ, যমের বলিতে কৃষ্ণছাগের প্রয়োজন (ঐ, ১৩. ২. ২. ৭)। বিশেষ লোমশ উরুযুক্ত ছাগ না হইলে ষষ্ঠীর বলি হইবে না (ঐ, ১৩. ২. ২. ৪)। সরস্বতীর সাধারণতঃ মেঘী—ছাগ হইলেও চলে (ঐ, ১৩. ২. ২. ৮)।

চিত্র—১৩

মেষবাহনা সরস্বতী
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রদর্শনালয় রক্ষিত)

মেষবাহনা সরস্বতী
(বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি—রাজশাহী)

সিংহবাহিনী সরস্বতী (সোভনাথ—বোধগম্মা)
খ

সিংহবাহিনী সরস্বতী (গান্ধার)

কৌষীতিক, আশ্বলায়ন, লাট্যায়ন, আপস্তম্ব ও বোধায়ন শ্রোতসূত্র এই সমস্ত বিধির অনুমোদন করিলেন।

সরস্বতীয়াগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগ্রন্থে অনেক আখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

সোমক্রয়ে সরস্বতী

সোমযাগে সোম না হইলে চলে না। এই সোমকে বৈদিক সাহিত্যে রাজা বলিয়া বর্ণনা করাও হইয়াছে। একটা প্রাচীন প্রবাদ ছিল যে, দেবতার রাজা সোমকে পূর্ব-দিকেই ক্রয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে নিম্নমই হইয়া গেল যে, ঋত্বিকেরা প্রাচীন বংশের পূর্বদিকেই সোমক্রয় করিবে [ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, তৃতীয় অধ্যায়]। বাহা ইউক, রাজা সোম গম্ভবর্দের নিকট ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাহাদের নিকট সোমকে আনিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেখানে বাগদেবী বাক্ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহাদের বলিলেন, দেখ, গম্ভবেরা স্ত্রীকামী; আমাকেই তোমরা সোমের মূল্যস্বরূপ কর। দেবগণ কিন্তু বাক্কে ছাড়িয়া থাকিতে রাজী নন। তখন বাগদেবী বলিলেন, তোমরা আমাকে দিয়াই সোম ক্রয় কর; যখনই তোমাদের দরকার হইবে, তখনই আমি তোমাদের নিকট আসিব। অগত্যা দেবতার তাহাতেই সম্মত হইলেন। বাগদেবী মহতী নন্দনরূপধারিণী হইয়া গম্ভবর্দগের নিকট গমন করেন, তবে তিনি অগ্নিপ্রণয়নের সময় পুনরায় ফিরিয়া আসেন [ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ৫ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড]। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (৬. ১৬. ৫), মৈত্রায়ণী-সংহিতা (৩. ৭. ৩) ও শতপথ-ব্রাহ্মণে আখ্যানটি রূপান্তরিত। শতপথের আখ্যানটি এই,—

শতপথ-ব্রাহ্মণ বলেন (৩. ৫. ১. ১৩)—পূর্বে আদিত্যগণ ও অঙ্গিরোগণই ছিলেন। অঙ্গিরোগণ প্রথমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহারা আয়োজন শেষ করিয়া তার পরদিন আসিয়া যজ্ঞ করাইবার জন্য অগ্নিকে তাঁহাদের আহ্বান করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আদিত্যগণ কিন্তু পরামর্শ করিল যে, তাঁহারা অঙ্গিরোগণের নিকট যাইবেন না, বরং তাঁহারা তাঁহাদের নিকট আসিবেন। তাঁহারা সোমযাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহারা সেই দিনই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া অগ্নিকে বলিলেন, আজই আমরা যজ্ঞ করিব, ইহা আপনি ও অঙ্গিরোগণ জানিয়া রাখুন। তবে আপনাকে আমাদের যজ্ঞের হোতা হইতে হইবে। আদিত্যগণ অন্য কাহাকে দিয়া অঙ্গিরোগণকে সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা অগ্নির উপর বেজায় চটিয়া গেলেন। অগ্নি বলিলেন, তিনি কি করিবেন, নিরপরাধ আদিত্যগণ তাঁহাকে বরণ করিলেন, তিনি তাঁহাদের কথা ফেলিতে পারিলেন না। অগত্যা অঙ্গিরোগণ উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আদিত্যগণকে যজ্ঞ করাইলেন। আদিত্যগণ দাক্ষিণ্যস্বরূপ দিবার জন্য বাক্কে আনয়ন করিলেন। অঙ্গিরোগণ বাক্কে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না; বলিলেন, ইহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের ক্ষতি হইবে। কিন্তু দাক্ষিণ্য ব্যতীত যজ্ঞ পূর্ণ হইবে

না। কাজেই তাঁহারা সূর্যকে আনিলেন, অজিরোগণ সূর্যকে দক্ষিণাম্বরূপ গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাক্ বড়ই রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, সূর্য কোন গুণে আমার চেয়ে বড় যে, তাঁরা আমাকে গ্রহণ না করিয়া সূর্যকে গ্রহণ করিলেন? এই কথা বলিয়া তিনি ইহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। আদিভাগণ বলিলে দেবতাদের বোঝায়, অজিরোগণ অস্বর। বাক্ ক্রুদ্ধ হইয়া সিংহীরূপ ধারণ করিলেন।* দেবাসুরদের মধ্যে যাহা কিছু সম্মুখে পাইলেন, তাহাই নষ্ট করিতে লাগিলেন। দেবাসুরেরা অস্থির হইয়া পড়িলেন। দেবতাদের পক্ষ হইতে অগ্নি এবং অসুরদের পক্ষ হইতে সহরক্ষ দূতরূপে প্রেরিত হইলেন। বাকের ইচ্ছা, দেবতাদের নিকট ফিরিয়া যান। তাই তিনি দেবতাদের বলিলেন, তোমাদের নিকট গিয়া আমার লাভ কি? দেবগণ বলিলেন, তিনি এমন কি, অগ্নিরও আগে যজ্ঞাহুতি পাইবেন। তখন বাক্ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণেরই নিকটে গমন করিলেন।

সোম ছিলেন দিব্যধামে, আর দেবতারা ছিলেন এই পৃথিবীতে। দেবতাদের ইচ্ছা হইল, সোম তাঁহাদের নিকট আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যজ্ঞের সুবিধা হইবে। গায়ত্রী সোম আনিবার জন্য আকাশে ছুটিলেন। সোম লইয়া যখন তিনি আসিতোঁছিলেন, তখন গম্ধর্ব বিস্বাবস্তু তাহা অপহরণ করিলেন। দেবগণ সমস্ত সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, গম্ধর্বেরা স্ত্রীকামদক; বাক্কে তাহাদের নিকট পাঠান যাক্, তিনি সোম লইয়া আমাদের নিকট আসুন। বাক্ প্রেরিত হইয়া গম্ধর্বদের নিকট হইতে সোম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গম্ধর্বগণ পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া বলিল, 'সোম তোমাদের, বাক্ কিস্তু আমাদের।' দেবগণ বলিলেন, আচ্ছা তাই হউক, তবে বাক্ যদি এখানে আসেন, তোমরা জোর করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইও না; এস, আমরা উভয়েই তাঁহাব প্রীতি সম্পাদন করি। তাহাই হইল। গম্ধর্বেরা তাঁহার নিকট বেদপাঠ করিতে লাগিল। দেবগণ বীণার সৃষ্টি করিয়া বসিয়া বসিয়া বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া তাঁহাকে প্রমোদিত করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, আমরা তোমারই গান করিব, তোমাকেই প্রমোদিত করিব। সজ্জীত শুনিয়া মৃগা বাক্ দেবগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।—এইরূপে বাক্ ও সোম দেবতাদের নিকট রহিলেন (শতপথ-ব্রাহ্মণ, ৩. ২. ৪. ১.—৬)।

এই আখ্যানটি তৈত্তিরীয়-সংহিতা ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে আছে। কিস্তু অতি সামান্য ও অন্যান্য। তৈত্তিরীয়-সংহিতা বা ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে বীণার কোন উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয়-সংহিতায় বাকের বীণার কথা আছে। একবার বাক্ যজ্ঞের কার্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিয়া দেবগণের নিকট হইতে চলিয়া যান। বৃক্ষস্থিত শব্দরূপা বাক্ই দৃশ্যদৃতি, বীণা ও তনুকের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। নৈষট্যদূকে (৫. ৫; নিরুক্ত ১১. ২৭) বাক্কে অন্তরীক্ষ-দেবতাদিগের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

* জৈমিনীয়-ব্রাহ্মণেও (৩. ১৮৭) সিংহীরূপ ধারণের কথা আছে।

চিত্র—১৬

সিংহারুটা বাগীশ্বরী
(কলিকাতা-প্রত্নশালায় রক্ষিত)

আর নিরুত্তে আমরা পাই, বজ্রই অন্তরীক্ষদেবতা বাক্ । কৌষীতক-ব্রাহ্মণের (১২. ২)
‘সরস্বতীতি তদ্বিতীয়ং বজ্ররূপম্’ এই উক্তি নিরুত্তিসিদ্ধান্তের বীজ বলিয়া মনে হয় ।

সরস্বতীর বলি

শতপথ-ব্রাহ্মণে সরস্বতীর বলি কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধে একটি আখ্যান আছে, তাহা এইরূপ :—ঋগ্‌ঋতর পুত্র বিশ্বরূপ । ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বরূপের বিবাদ ঘটে, ফলে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে নিহত করেন । বিশ্বরূপ হত হইলে ঋগ্‌ঋতর উপর খুব চটিয়া গেলেন । ইন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য আশ্চর্য যাদুশক্তিসম্পন্ন সোমরস পান আনয়ন করিলেন ।* ইন্দ্র কিন্তু তাহা পান করিবার জন্যই বড় উৎসুক হইলেন ।

‘নি যজ্ঞার্থ আনীত ঋগ্‌ঋতর এই সোমরস জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া সমস্ত পান করিলেন । কাজটা ভালো হইল না ; তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হইয়া গেল । আর তাহা ব করিতে না পারেন, তাহারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন । আর এই কার্যের ফল ইন্দ্রের নিকট অতি সামান্যতক হইল । তিনি এই সোমরস পানের ফলে ছটফট করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে বীৰ্য (ইন্দ্রিয়) খসিয়া পড়িতে লাগিল । ইন্দ্র তাহার তেজ, বলবীৰ্য সব হারাইয়া ফেলিলেন ।†

অমর নন্দ্রিচ ইন্দ্রকে জন্ম করিবার জন্য স্মরণে ধাঁজতোছিলেন । তিনি এই সময় কোপ বৃদ্ধিয়া কোপ মারিলেন ।‡ নন্দ্রিচ ইন্দ্রের শারীরিক দৌর্বল্য দেখিয়া তাহাকে স্মরার সাহায্যে বিশেষরূপে বলহীন করিয়া সোমের প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলিলেন । ইন্দ্রের দৃঢ়তা দেখিয়া দেবতার হায় হায় করিতে লাগিলেন । দেবতার বলিলেন, যিনি ইন্দ্রকে আরাম করিতে পারিবেন, তাহারা তাহাকে পশুবলি প্রদান করিবেন । শেষে তাহারা স্থির করিলেন, অশ্বিষ্যকে ছাগ এবং সরস্বতীকে মেষ বলি দেওয়া হইবে ।§ এদিকে ইন্দ্র রোগমুক্তির জন্য ভিষকের সাহায্য গ্রহণ করা দরকার বোধ করিলেন । বৈদিক যুগে ভিষক ছিলেন অশ্বিষ্য । তাহার পরেও বরাবর তাহাদের ভিষক বলিয়া খ্যাতি আছে । শতপথ-ব্রাহ্মণে সরস্বতীকেও ভিষক বলিয়াছেন । শতপথ তাহাই নয়, ভিষক যে অশ্বিষ্য, যজুর্বেদে সরস্বতীকে

* ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড, ৩৫ অধ্যায়) ব্যাপারটি অন্য রকমে বর্ণনা করিয়াছেন । ইন্দ্র ঋগ্‌ঋতকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাকারী হন । ঋগ্‌ঋত তখন বৃহত নামক ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করেন । ইন্দ্র তাহাকেও হত্যা করেন । ইন্দ্র যতিবেশী ব্রাহ্মণদের মারিয়া বৃহত কুতুম্বদের দিয়া খাওয়াইয়াছিলেন । ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশধারী অরুণস্বদের বধ করিয়াছিলেন । বৃহস্পতিকে প্রতিহত করিয়াছিলেন । এই পাঁচ অপরাধে দেবতার ইন্দ্রকে বর্জন করিলে ইন্দ্র সোমপানে বাঞ্ছিত হন । কৌষীতক-ব্রাহ্মণ উপনিষৎ ও তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে, এই উপাখ্যানগুলি আছে ।

† শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১২. ৭. ১. ১-২

‡ ঐ, ১২. ৭. ১. ১০

§ ঐ, ১২. ৭. ১. ১০-১২

তাহাদের পরীও বলিয়াছেন। নদীরূপা সরস্বতীর স্তম্ভতাসম্পাদনকারিণী শক্তির পরিচয়ও আছে। অশ্বিনয় বধন নন্দ্রিচর নিকট হইতে সোম গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবী সরস্বতী তাহা সংস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্র অশ্বিনয় ও সরস্বতীর নিকট গমন করিলেন। শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, তাহারা তাহাকে সাহায্য করুন। তিনি দৃষ্ট করিয়া বলিলেন,—আমি নন্দ্রিচর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, দিবসে কিংবা রাত্রিকালে আমি নন্দ্রিচকে নিহত করিব না। দৃষ্টাঘাতে, ধনু দ্বারা, মৃষ্টি কিংবা হস্ত দ্বারা তাহাকে মারিব না। শূল কিংবা আর্দ্র দ্রব্য দ্বারা তাহাকে মারিব না। তবুও সে আমাকে বলহীন নিশ্বেজ করিল। আমি যাহাতে আমার বল ফিরিয়া পাইতে পারি, আপনারা তাহার উপায় করিয়া দিন। সরস্বতী ইন্দ্রকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সৌগ্রামণী যাগের সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র নীরোগ হইয়া তেজেলাভ করিলেন। সরস্বতী ও অশ্বিনয় জলাভিসেচনপূর্বক ইন্দ্রের জন্য বজ্র তৈরি করিয়া দিলেন। তখন ইন্দ্র নন্দ্রিচকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে অথচ সূর্যও উদিত হয় নাই, এমন সময় ইন্দ্র না-শূল না-আর্দ্র অভিষিক্ত ফেনের দ্বারা নন্দ্রিচর শিরশ্ছেদ করিলেন।*

সরস্বতী অশ্বিনয়ের সাহায্যে সৌগ্রামণী যাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মেষ বলিধ্বংস পাইয়াছিলেন। তাই সৌগ্রামণী যাগে ইন্দ্র ও অশ্বিনয়ের বলির সহিত সরস্বতীর উদ্দেশে মেষ বলিও দেওয়া হইত।

শ্রোতসংস্কার কাত্যায়ন উপদেশ করেন যে, সোমযাগে বিভিন্ন দেবতার নিকট জীববলি দিতে হয়। কেশ-বপনীয়ের একমাস পরে অথবা তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১৮.১১) মতে পক্ষান্তে অমাবস্যার দিন ও শূল্য প্রতিপদে “বৃষ্টির্দ্বিরাত্র” করিতে হয়। বৃষ্টির্দ্বিরাত্র করিতে হইলে অগ্নিস্টোম ও অতিরাত্র সোমযাগ করিতে হয়। অতিরাত্রের সঙ্গে ষোড়শী যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। ষোড়শীতে ইন্দ্রের দাবী। তাহার নিকট তিনটি বলি দিতে হয়। কাত্যায়নসূত্রের (১৮.৫) নির্দেশ এই যে, অতিরাত্রের সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয়। তারপর একমাস পরে অথবা শ্রাবণী পূর্ণিমায় ‘কল্পধ্বতি’ নামক অগ্নিস্টোম করিতে হয়। তারপর কৃষ্ণপক্ষে সৌগ্রামণী যাগ। সৌগ্রামণী যাগে অনেক বিশেষ করণীয় আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫.৫.৪.১) বলিতেছেন,—

“শ্বেত আশ্বিনো ভবতি। শ্বেতাবিব হ্যশ্বিনাববিপ্রল্হা সারস্বতী ভবতাম্ভমদ্রায় সূগ্রাগ্নাঃআলভতে দ্বুর্বেদা এবং সম্ভাঃ পশবো যদ্যেবং সম্ভাঃ বিস্বেদপ্যজনি-বালভেরংস্তে হি সূগ্রপতরা ভবন্তি স যদ্যজ্ঞানা লভেরং লোহিত আশ্বিনো ভবতি তদ্যদেত্তয়া বজ্রতে।”

অশ্বিনয় লোহিতাভ শ্বেত বলিয়া তাহাদের নিকট লোহিতাভ শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। সরস্বতীর নিকট মেষ (এড়ক) বলি দিতে হয়।

চিত্র—১৭

ক

বিভিন্নমুদ্রায় সন্ন্যস্তা

খ

বিভিন্নমুদ্রায় সন্ন্যস্তা

(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রদর্শনালয় রক্ষিত)

সম্পূর্ণ সোমবাগের সাতটি অঙ্ক । সপ্তম ও শেষ অঙ্ক হইল বাজপেয় । অভিরাত্র ও অপ্তোৰ্য্যাম ছাড়া বাজপেয় একটি স্বতন্ত্র বাগ । বাজপেয়েও ষোড়শী বাগ করিয়া তিনটি বলি দিতে হয় । তারপর সরস্বতীর নিকট চতুর্থ বলি দিতে হয় । অশ্বমেধ যজ্ঞে মধ্যম দিনে নানা দেবতার উদ্দেশে অনন্য ৩৪৯ গ্রাম্য ও আরণ্য পশু যুগে ও যুগান্তরালে বাঁধিয়া রাখা হইত । যাহাদের যুগে বাঁধা হইত, তাহাদের মধ্যে সকল রকম পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গই থাকিত । অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দেবতার ন্যায় বাক্ ও সরস্বতীর জন্য পৃথক্ বলির ব্যবস্থা ছিল । সরস্বতীর জন্য মেঘী, বৎসভরী প্রভৃতি গ্রাম্য পশু এবং পুরুষবাক্ অর্থাৎ মানুষের মত কথা কহিতে পারে, এমন শারিকা প্রভৃতি আরণ্য পশু থাকিত । গ্রাম্য পশুগুলিকে সত্য সত্যই বলি দেওয়া হইত, আর আরণ্য পশুগুলিকে মন্ত্ৰবলি দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত । তৈত্তিরীয়-সংহিতায় সরস্বতীর বলির একটা ব্যবস্থা আছে । বাক্ শাস্তিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি ভালো-রকম কথা বলিতে না পারে, তাহাকে সরস্বতীর জন্য একটি মেঘী হনন করিতে হইবে ; কারণ, সরস্বতীই বাক্ । সরস্বতীর নিকট মেঘী বলি দিলে সে ব্যক্তি দেবীর প্রসাদে বাগ্‌বিভব লাভ করিবেন । অশ্বমেধ-যজ্ঞে একটি মেঘী সরস্বতীর বলি । ইহাকে ষোড়ার হনুর নীচে বাঁধিবার নিয়ম ।*

সরস্বতীর বলি সম্বন্ধে শতপথ-ব্রাহ্মণে আর একটি আখ্যান আছে । প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন । ক্লান্তি-নিবারণের জন্য তিনি প্রসন্ন করিলেন । প্রজাগণ তাঁহার নিকট হইতে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে নিকটে আনিতে প্রসন্ন করিলেন । তিনি এগারটি বলির পশুর প্রতি ঈক্ষণ করিলেন । তাহাতে নিজের মধ্যে বলাধান হইল । প্রজাগণ তাঁহার নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিল । বলি প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর স্নেহতা লাভ করিলেন । এইজন্য বজ্রমান প্রজা ও খনলাভ করিবার জন্য একাদশটি বলি দিয়া থাকে । প্রথম অগ্নির বলি, দ্বিতীয় সরস্বতীর বলি, তৃতীয় পৃথ্বীর বলি । এইরূপে সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ইন্দ্র, মরুৎ, ইন্দ্রাণি, সবিতা ও বরুণের বলি দিতে হয় ।† সরস্বতীর বলি দিতে হয়, কেন না, শতপথ বলেন, সরস্বতীই বাক্ । এই বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় বলসম্পন্ন করিলেন । বাক্ তাঁহার দিকে ফিরিলেন, বাক্ আপনাকে তাঁহার বশবর্তিনী করিলেন । বাকের দ্বারা তিনি শক্তিমান হইলেন ।‡

শতপথ-ব্রাহ্মণ সরস্বতীকে ধেমন চূর্ণ ইন্দ্রশালি, বদর (কুল) ও ঘৃত দিবার বিধি দিয়াছেন, তেমনই আবার চরু দিবারও ব্যবস্থা দিয়াছেন । ইন্দ্র দেবতাদিগকে লইয়া বজ্রের সাহায্যে বৃহকে বধ করিয়াছিলেন । বাক্ দেবগণকে “(বৃহকে) প্রহার কর, বধ

* শতপথ-ব্রাহ্মণ, ১০. ২ ২৪

† ঐ, ৩. ১. ১

‡ ঐ, ৩. ১. ১. ৭

সরস্বতী যুগে পরাশর গৃহ্যসূত্রে সরস্বতীকে মধুমিশ্রিত ষব দিবার বিধি দিয়াছেন ।

সরস্বতী

কর” এই কথা বলিয়া অনুমোদন ও উৎসাহদান করিয়াছিলেন। আর বাক্যই সরস্বতী ; স্মরণার্থে সরস্বতীর জন্য চন্দ্র ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই জন্য সাক্ষেপ-যজ্ঞে মহর্ষিবির মধ্যে সরস্বতীকে চন্দ্র দিতে হয়।*

যে সমস্ত দেবতার কাছে সংশ্লিপ্ত হবি দেওয়া হয়, কৃষ্ণযজুর্বেদে তাহাদের একটি তালিকা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতা (১. ৮. ১৭) ও তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণেও (১. ৮. ১) এই রকম তালিকা আছে। তালিকায় দেবতার নাম, যথা—অগ্নি, সরস্বতী, সবিতা, পূষা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ঋতা ও বিষ্ণু।

সরস্বতীর নিকট পশুবলির কথা আশ্বলায়ন-শ্রোতসূত্রেও (৩. ৯. ২) আছে।—

“আশ্বিন সারস্বতৈশ্চৈঃ পশবঃ। বাহুপত্যো বা চতুর্থঃ।”২

এখন আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে দুইটি জিনিস পাইলাম। সরস্বতীর নিবট পশুবলি এবং তাহার জন্য চন্দ্র-দানের ব্যবস্থা। দুইটিই যে প্রথারূপে পরষদুগেও প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন আছে। পতঞ্জলি ১৫০ পদার্থ-খণ্ডে জীবিত ছিলেন। তিনি তাহার প্রণীত মহাভাষ্যের প্রথম আঙ্কিকে উপদেশ করিয়াছেন,—

“সারস্বতীম্। ‘যাজ্ঞকাঃ পঠান্তি।—

আহিতানিরপশব্দং প্রযজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টং নিবপেদিত।’
প্রায়শ্চিত্তীয়া মা ভূমেত্যাধ্যায়ং ব্যাকরণম্।”

আহিতানি অর্থাৎ সান্নিক ব্যক্তি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রায়শ্চিত্তের জন্য সারস্বতী ইষ্ট করিবে। প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য না হই, এই জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

দেখা যাইতেছে, লোকে যজ্ঞ করিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে অপশব্দ প্রয়োগ করিলে প্রয়োগকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। সেই প্রায়শ্চিত্তের নাম সরস্বতী-বাগ বা সারস্বতী ইষ্ট। মনুসংহিতায়ও এই সারস্বত-বাগের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও এই বাগের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত ; কিন্তু তাহা অপশব্দ প্রয়োগের জন্য নয়—সত্যের অপলাপের জন্য, সাক্ষ্য দিতে গিয়া সত্য কথার পরিবর্তে মিথ্যা কথা বলার জন্য। শত্রু, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ প্রমাদের বশবর্তী হইয়া এমন একটি কুকর্ম করিয়া ফেলিল, যাহার ফলে তাকে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। মনু বলেন (৮. ১০৪) যেখানে সত্যকথা বলিলে শত্রু, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইবে, সেখানে মিথ্যা কথা বলাই উচিত। এখানে মিথ্যা সত্য অপেক্ষা প্রশস্ত। যাজ্ঞবল্ক্যও (২. ৮৩) এই ভাবের কথা বলিয়াছেন।

কিন্তু যিনি মিথ্যা কথা বলিবেন, তাহাকে এই জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মনু বলিয়াছেন,—

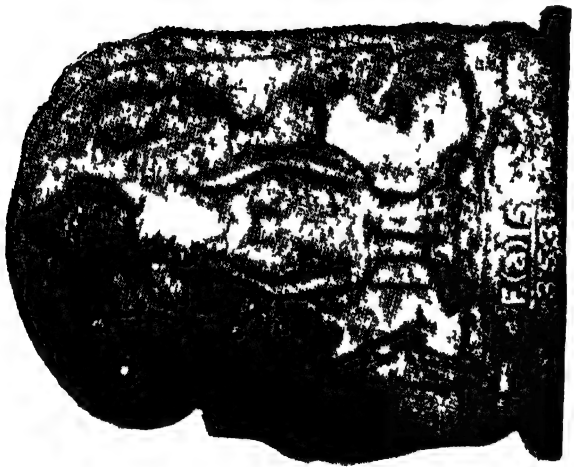
“বাগ্‌দৈবত্যাশ্চ চন্দ্রভির্ষজৈর্যজ্ঞে সরস্বতীম্।

অনৃত্যেনাসত্যস্য কুর্বাণো নিষ্কৃতিং পরাম্।” ৮. ১০৫

କ

ଖ

ଅଭୟମୁଦ୍ରା ସରସ୍ବତୀ
(ବଙ୍ଗର ସାହିତ-ପରିଷଦ-ପ୍ରକାଶନାୟ ରକ୍ତିତ)

ଅଭୟମୁଦ୍ରା ସରସ୍ବତୀ

এইরূপ মিথ্যা কথার জন্য বাঁহারা সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে চান, তাঁহাদিগকে চরু দিয়া সরস্বতীধাগ করিতে হইবে। সরস্বতীধাগে চরুই বিধি। চরু-বিধির উল্লেখ আমরা পূর্বে করিয়াছি। ভরভমূনি তাঁহার নাট্যাংশেও তাহাই বলিয়াছেন। ভরতের উক্তি এইরূপ :—

“ব্রহ্মাণং মধুপকর্ণেণ পায়সেন সরস্বতীম্।

শিববিষ্ণুমহেন্দ্রাদ্যাঃ সম্পূজ্যা মোদকৈরথ ॥” ৩. ৩৭

সরস্বতীর নিকট বলির প্রথা এখনও লোপ পায় নাই। ভদ্রকালীর নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। ভদ্রকালী সরস্বতী—নীলাভ। বাংলার বরিশাল অঞ্চলে আজও সরস্বতীর নিকট সাদা ছাগ বলি দেওয়া হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় ঘোড়শোপচার আয়োজনে নীল সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। প্রতিমা নীলবর্ণের হয়। নীল-সরস্বতীর নিকট শ্বেত ছাগ বলি দিবার ব্যবস্থা। মাদারীপুর সর্বাভিভক্তনের অন্তর্গত কাতিঁকপুরেও সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতীর নিকট ছাগাবলি দেওয়া হয়। মাদারীপুরের অন্যান্য জায়গায় এ প্রথা প্রায়ই নাই। পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সরস্বতী-পূজায় সাদা ছাগল বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। বরিশালে, মাদারীপুরে এবং পূর্ববঙ্গের আরও দুই এক জায়গায় ছাগ্রয়া পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিতে সরস্বতীর নিকট পাঠাবলির মানস করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতী-পূজার দিনে নিরামিষ ভোজনই বিধি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জ জেলায় বিশেষত বরিশাল, রহমৎপুর, গৈলা প্রভৃতি স্থানে পূজার পূর্বে কাহারও বাড়িতে ইলিশ মাছ আসে না ; ঐ দিন প্রথম ইলিশ মাছ আনিয়া খাইতে হয়। জলাবাড়িতে ঐ দিন ইলিশ মাছ খায় এবং পাঠা বলি দেয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমায়, বিক্রমপুর, ময়মনসিংহে ঐ দিন গৃহস্থগণ প্রথম ইলিশমাছ খায়। চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায়ও ঐ দিন কেহ মাছ খায় না। কুমারখালি ও তাহার নিকটবর্তী স্থান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ন অবস্থিত। এই সমস্ত স্থান অধুনা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হইলেও পূর্ববঙ্গের প্রধানসারে সরস্বতীপূজার দিন প্রথম ইলিশ মাছ খাওয়ার নিয়ম বজায় রাখিয়াছে।

মাদারীপুর সর্বাভিভক্তনে অধিকাংশ জায়গায়ই সরস্বতীপূজার দিন জোড়া ইলিশমাছ খাওয়ার নিয়ম আছে। যদি জোড়া ইলিশমাছ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একটি মাছের সঙ্গে একটি লম্বা বেগুন একসঙ্গে করিয়া জোড়া করিয়া লওয়া হয়। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে বিজয়া দশমীর দিন কেহ কেহ জোড়া ইলিশ মাছ বাড়িতে আনিয়া থাকেন। ইংহারা পরেও ইলিশমাছ খাইয়া থাকেন। কিন্তু বাঁহারা ঐ দিন জোড়া ইলিশ না আনেন, তাঁহারা সরস্বতীপূজা পর্ব আর ইলিশ মাছ খাইতে পারেন না।

মূর্তিতত্ত্বে সরস্বতী

সরস্বতীর কয়েক রকমের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায় :—

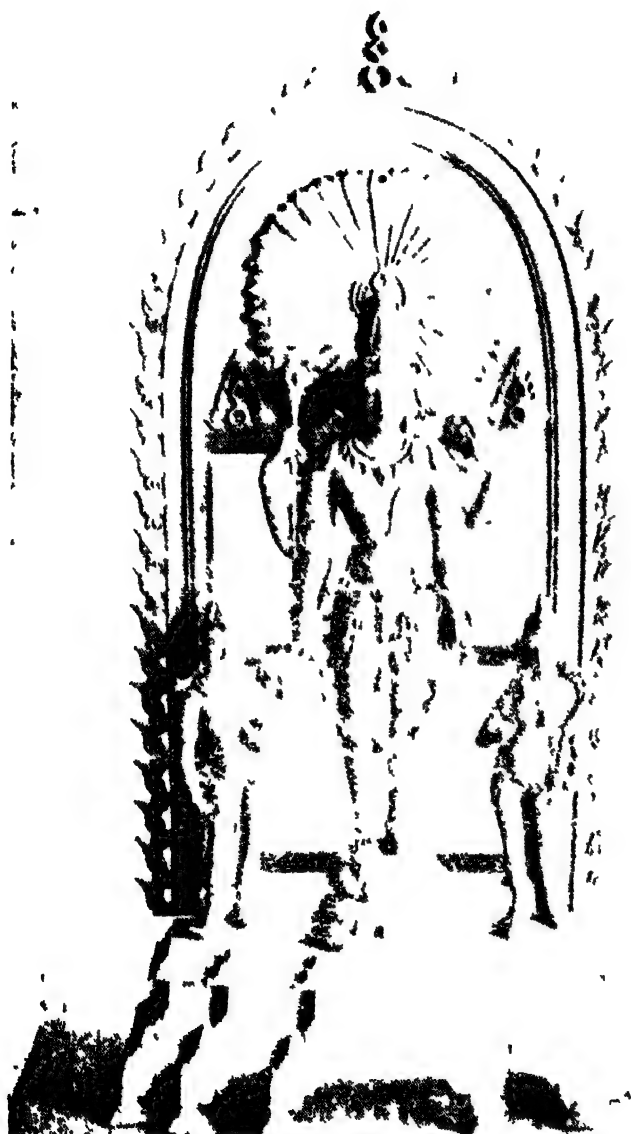
- ১। কোথাও তিনি একক বসিয়া থাকেন [চিত্র—১ ও চিত্র ২ (ক)]।
- ২। কোথাও তিনি একক দাঁড়াইয়া থাকেন [চিত্র—২ (খ)]।
- ৩। কোথাও তিনি ব্রহ্মার পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মানা।
- ৪। কোন স্থানে তিনি বিষ্ণুর পরিবার-দেবতারূপে দণ্ডায়মানা [চিত্র—৩]।

পশ্চিমাসীনা সরস্বতী

শাস্ত্র বলিয়াছেন, সরস্বতী শ্বেতপশ্চিমাসনা। আমাদের দেশে লোকে বরাবরই পশ্চিমফুলকে সকলের চেয়ে সুন্দর ফুল বলিয়া পশ্চিমের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে পশ্চিম সকলেরই প্রিয়। ভারতে সকল যুগেই পশ্চিম অতুলনীয় ছিল। ইহার আদর সকল যুগেই সমান। সাহিত্যের সেবায়, শিল্পকলার অনুশীলনে পশ্চিমকে কোন দিন কেহ ভোলে নাই। প্রাচীনতম বেদে পশ্চিমের উল্লেখ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ও নীল পশ্চিমের কথা ঋগ্বেদে বহুবার আছে। পশ্চিমের নীলপশ্চিম, পশ্চিমের নীলপশ্চিম। পরে ব্রাহ্মণ্যযুগে পশ্চিমের আদর আরও বাড়িয়া পড়ে। পরবর্তী যুগে সংস্কৃতসাহিত্যের কবিগণ পশ্চিমকে অপার মাদুর্য্যময় ও সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের কোন যুগের কলাশিল্পে পশ্চিমকে বাদ দিয়া তাহার চাতুরীর পরিচয় দেয় নাই। সকল ধর্মই পশ্চিমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু সকল ধর্মের প্রাচীনতম স্থাপত্য-নিদর্শনে ভারতের সর্বত্র পশ্চিম বিরাজমান। যখন বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন যবদ্বীপ, সুমাত্রা, শ্যাম, জাপান প্রভৃতি সুন্দর প্রাচ্য প্রদেশেও মূর্তিশিল্প ও স্থাপত্যকলায় পশ্চিম প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থে পশ্চিমকে আমরা সর্বপ্রথমে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির সহিত সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (১. ১. ৩. ৫ ইত্যাদি) বলেন, প্রথমে সমস্তই জলময় ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। অমনই দেখিলেন—সরলভাবে একটি “পশ্চিম-পর্ণ” জলের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আবার তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১. ২০. ১) দেখিতে পাই—যখন সমস্তই জলময় ছিল, তখন মাত্র প্রজাপতি পশ্চিম-পর্ণে উৎপন্ন হইলেন। পরে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধ্যানরত বিষ্ণুর নাভি হইতে উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি-পশ্চিম হইতে উৎখত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইল “অঙ্গ-জ,” “অঙ্গ-যোনি” প্রভৃতি। বিষ্ণুর সঙ্গের পশ্চিম সঙ্গ আছে। বিষ্ণুর একটি নাম “পশ্চিম-নাভ”। বিষ্ণু তাহার চারি হস্তের একটিতে পশ্চিম ধারণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপত্নী স্ত্রীর নামও পশ্চিম।

আমাদের পৌরাণিক আখ্যানিকায় পশ্চিম আসন ও পাদপাঠরূপেও প্রাচীনতম কাল

পদ্মহস্তে বসন্তমতী
(রংগপদ-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত)

হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম উপর দেব বা দেবী বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া থাকেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর-নাভি-পশ্চিম আসীন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীর আসন—পদ্ম। অগ্নি, গণেশ, পবন—ইঁহারাও পশ্চিম উপর বসিয়া থাকেন। সূর্য, ইন্দ্র ও বিষ্ণু এবং তাঁহাদের অবতারগণের পাদপীঠ—পদ্ম।†

সরস্বতী সাধারণত পশ্চিমোপরি দণ্ডায়মানা বা আসীনা থাকেন (চিত্র—৪, ৫, ৬, ৭)। শিম্পশাস্ত্রও এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। ময়মূর্নি (ময়মত, ১২শ অধ্যায়) বলেন,—

“পদ্মং লক্ষ্ম্যা সরস্বত্যা ও-কারণং দ্বিবর্ণকম্”—৬৬ শ্লোক

শ্বেত পদ্মাসনে সরস্বতীর বসিয়া থাকিবার নিয়ম। অংশুভেদাগম (৫১ পটল) ও পূর্ব-কারণাগমও (১২ পটল) তাহাই বলিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে গঙ্গাকোণ্ডোড়পারম্ (চিত্র—৮), বাগাড়ি (চিত্র—৬) ও গদগে (চিত্র—৭) বিহস্তা এইরূপ পশ্চিমোপরি সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তি আছে।*

স্থাপত্য-শিল্পে পদ্মাসনের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—উদয়গিরি, ভারত ও সচীতে। সচীর মহাস্থাপত্যের ঘরের উপরেই এই সমস্ত পদ্মাসন খুব বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই সমস্ত পদ্মাসনে লক্ষ্মী সমাসীনা।

সিংহলে শিব, পার্বতী ও কুবেরের পীঠাসন—পদ্ম। তিব্বতে সরস্বতীর পীঠাসনও—পদ্ম।

অংশুভেদাগম তাহাকে “শ্বেতপদ্মাসনাস্বিতা” এবং পূর্ব-কারণাগম তাহাকে “শ্বেতপদ্মাসীনা” বলিয়াছেন।

হংসবাহনা সরস্বতী

বিষ্ণুধর্মোত্তর কিন্তু বলেন, সরস্বতী শ্বেতপশ্চিম উপর দণ্ডায়মানা থাকিবেন। পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি। তখন তিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সংস্কৃত ভাষার জননী। ইঁহার বাহন প্রায়ই হংস। ব্রহ্মা হংসবাহন; সূত্ররাজ হংসকেও প্রায়ই সরস্বতীর বাহনরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত দেখা যায়, দেবের যে বাহন, দেবপত্নীরও সেই বাহন। সেই হিসাবে ব্রহ্মাণী সরস্বতীরও প্রিয় বাহন হংস। মানস-সরোবর ব্রহ্মার প্রিয় স্থান। মানস-সরোবরের হংসও চিরপ্রসিদ্ধ। কালিদাসের মেঘদূত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কবিদের রচনায় মানস-সরোবরে হংস স্থান পাইয়াছে। হয়তো সেই জন্য হংস ব্রহ্মার বাহন হইয়া থাকিবে। আবার পুরাণাদিতে

† A. A Macdonell-এর প্রবন্ধ।

* Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, pls. Cxiii, Cxiv, Cxv.

নির্দেশ আছে, সরস্বতী মানস-সরোবর হইতে উৎপন্ন। কাজেই হংসের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক ঘটা বিচিত্র নয়। কল্‌হণ রাজতরঙ্গিণীর প্রারম্ভে কাম্বীরের বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সরস্বতী হংসরূপে ভেড়গিরিশৃঙ্গে সরোবরে দর্শনদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-ভারতে গদগে হংসবাহনা ষ্টিভুজা সরস্বতী আছে (চিত্র—৭)। পাদপীঠের দুইদিকে ২টি করিয়া পরিবার-দেবতা, মধ্যে হংস। পাদপীঠের উপরে পদ্মপীঠে সমাসীনা দেবী সরস্বতী।

মহীশূরে নেলমঞ্জল তালুকে একটি সরস্বতী-মন্দির আছে; ইহার নাম সারদা-মন্দির। এই মন্দিরের প্রস্তরনির্মিতা চতুর্ভুজা সারদার বাহন হংস (চিত্র—৯)। সরস্বতী পদ্মাসনের উপর উপবিষ্টা। প্রস্তর-মূর্তিটি আধুনিক। লন্ডনের প্রত্নশালা—ব্রিটিশ মিউজিয়মে-হংসবাহনা চতুর্ভুজা একটি সরস্বতী মূর্তি আছে। দেবীর দুই হস্তে বীণা, এক হস্তে অঙ্কমালা, অপর হস্তে পর্দা, পর্দা বন্ধার ফিটাটি বেশ স্পষ্ট।

ময়ূর-বাহনা সরস্বতী

দক্ষিণ ভারতে বোম্বাই প্রদেশে সরস্বতী সাধারণত ময়ূর বাহনা (চিত্র—১১)। মূরের (Moore) গ্রন্থে (Moore's Hindu Pantheon) চতুঃস্তা ময়ূরবাহনা সরস্বতীর ছবি আছে। রাজপুতানায়ও ময়ূরবাহনা সরস্বতী আছে। সম্প্রতি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ এম. এ, বি. এল মহাশয় একটি ময়ূরবাহনা অপূর্ণ মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই মূর্তিটি দুই হাত বিস্তার করিয়া দুইটি ব্যাঘ্রের মস্তকে রাখিয়াছেন (চিত্র—১২)।

ক্যানিংহাম সাহেব* বলেন প্রায় সমস্ত প্রাচীনতম হিন্দু মন্দিরেই গজা ও ঘমুনার ক্ষোদিত মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির-প্রবেশ-পথের দুই ধারে দুইটি মূর্তি থাকে। গজা, ঘমুনা ও সরস্বতীর পৃথক পৃথক বাহন থাকে; গঙ্গার বাহন মকর, ঘমুনার কচ্ছপ, সরস্বতীর ময়ূর। ক্যানিংহামের মতে, গজার মকরের প্রাচুর্য, ঘমুনায় কচ্ছপের এবং সরস্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত এইরূপ বাহন হইয়া থাকিবে।

মেঘবাহনা সরস্বতী

বজ্রীয়া-সাহিত্য-পরিবদের $\left(\frac{K(d)4}{377} \right)$ চিত্রশালায় একটি আসীনা সরস্বতী আছেন (চিত্র—১৩)। ইনি মহামুদ্র-পীঠে 'স্বখাসন'-মুদ্রায় বসিয়া আছেন। পাদপীঠে একটি মেঘ আছে। দেবী মেঘের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণপদ রাখিয়াছেন। দেবীর চার হস্ত। উপরের দক্ষিণ হস্তে অঙ্কমালা; উপরের বাম হস্তে—পদ্মক; নীচের দুইটি হাতে দেবী বীণা ধারণ করিয়া আছেন।

* (Archaeological Survey Report, Vol. IX. p 70)

চিত্র—২০

খ

ক

নৃত সন্ন্যাসী

নৃত সন্ন্যাসী—হলোবিড়

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সামিতির চিত্রশালায়ও মেঘবাহনা একটি সরস্বতী-মূর্তি আছে (চিত্র—১৪)।

সিংহবাহনা সরস্বতী

সিংহবাহনা সরস্বতী বৌদ্ধ সরস্বতী। বৌদ্ধসম্বন্ধে মঞ্জুশ্রীর শক্তি সরস্বতী। মঞ্জুশ্রীর বাহন সিংহ; স্তবরাং তাহার শক্তি সরস্বতীর বাহনও সিংহ হইয়াছে।

গাম্ধারে একটি ভগ্ন সরস্বতী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে (চিত্র—১৫খ)। মূর্তিটির মূখ্যটি একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। মূর্তিটি সিংহের উপর সমাসীন। সিংহের উপরে বসিয়া দুইটি পা একদিকে ঝুলাইয়া আছেন। আমাদের বাণীর ন্যায় একটি বাদ্যযন্ত্র দেবী জানুর উপর রাখিয়া ধরিয়া আছেন। লাহোর চিত্রশালায়ও সিংহারূঢ়া এইরূপ একটি ভগ্নমূর্তি আছে।

বোধগয়া হইতে সোজা উত্তর-পূর্বে গেলে ১৫ মাইল দূরে সোভনাথ পাহাড় পড়ে। পাহাড়টি প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ। ১৮৯৯/১৯০০ সালে ঐ পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের একটি ছোট ছেলে পাহাড়ের উপর একটি স্তূপের ধার হইতে একটি সরস্বতীর মূর্তি পায়। মূর্তিটি অতি সুন্দর (চিত্র—১৫ক)। দেবী চতুর্ভুজা। তাহার দুই হস্তে বাণী, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পদ্মক। সরস্বতী ঝিল পাদপীঠের উপর উপবিষ্টা। পাদপীঠের নিম্নে মধ্যভাগে একটি সিংহ। সিংহের উপর স্ককোশলে একটি পদ্ম বিন্যস্ত হইয়াছে। সেই পদ্মের উপর দেবীর দক্ষিণপদ স্থাপিত। সিংহের বামদিকে একজন উপাসক যত্ন করে বসিয়া আছে। দক্ষিণ দিকে দুই পঙ্ক্তি ক্ষোদিত লিপি। সমস্তটা পড়িতে পারা গেল না। লিপিটির পাঠ এইরূপ—

× × × ধর্মোৎপত্তি × × ×।

সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরী

কলিকাতার প্রত্নশালায়ও (৩৯৪৭ সংখ্যক মূর্তি) একটি সিংহবাহনা চতুর্ভুজা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে (চিত্র—১৬)। দেবীর দুই হস্তে পরশু ও গদা। অপর দুই হস্তে তিনি দানবের জিহ্বা উৎপাটন করিতেছেন। এই বাগীশ্বরী মূর্তিটি মগধে আবিষ্কৃত এবং ষষ্ঠীয় গোপালদেবের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত।

বারাণসী ঔসানগঞ্জ মহল্লায় বাগেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। ইহারই কিছু দূরে ঔসানগঞ্জ মহল্লার পাশে 'নাগকুয়া মহল্লা'। এখানকার প্রাচীন তীর্থ 'নাগকুপ'; ইহারই কিছু দূরে বাগীশ্বরী-দেবীর মন্দির। বাগীশ্বরী-দেবীর মূর্তি অষ্টধাতুময়ী। দেবীর মস্তকে মুকুট,—বেশ বড়। দেবী সিংহোপরি আসীন। মন্দিরের বারান্দার নানা দেবদেবীর মূর্তি চিত্রিত। মন্দিরের এক কোণে একটি পাথরের সিংহ-মূর্তি। এটি আমোঠিরাজ দিয়াছেন।

সরস্বতীর গ্রহরণ

সরস্বতীর হস্ত সংখ্যায় দুই বা চার। সাধারণত দুই হাত থাকিলে দেখা যায়, এক হাতে পদুস্তক, অপর হাতে মালা। ব্রহ্মবৈবর্ত (ব্রহ্মবৈবর্ত, ৩ অধ্যায়) বলেন, “বীণাপদুস্তকধারণী।” সরস্বতীর চার হাত হইলে অপর দুই হাতে পাশ ও অঙ্কুশ, অথবা বীণা ও কমণ্ডলু থাকিবে।

মহীশূরের অন্তর্গত বেলদড় ও হলোবিড় গ্রামের হৈসল রাজাদের মন্দিরগায়ে সরস্বতীর কয়েকটি মূর্তি আছে। ঐ মূর্তিগুলির হস্তে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা ও পদুস্তক আছে। এই সমস্ত স্থাপত্যে সরস্বতী শিবশক্তি।

মহীশূরে মণ্ড্যতালুকের অন্তর্গত বসরল গ্রামে মল্লিকাজর্দন মন্দির আছে। ১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মিত। এই মন্দিরের নবরঙ্গে উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি সুন্দর সরস্বতী মূর্তি আছে। দক্ষিণের মূর্তিটির চিত্র প্রদর্শিত হইল (চিত্র—২ক)। এই মূর্তির হস্তে অঙ্কুশ, বীণা, অক্ষমালা ও পদুস্তক।

ইহার ব্যতিক্রমও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অংশুভেদাগম (৪৯ পটল) দক্ষিণ-ভারতের আগম। ইহাতে সরস্বতী-মূর্তির বর্ণনা এইরূপ :

“ব্যাখ্যানং চাক্ষুসং দক্ষিণে তু করম্ময়ে।

পদুস্তকং পদুস্তরীকণ্ড গ্রিনেত্রা চারুর্নপিনী ॥”

দেবীর দক্ষিণ দিকের একহাতে অক্ষমালা, অপর হস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রা। বাম হাত দুটিতে পদুস্তক ও শ্বেতপদ্ম। বিষ্ণুধর্মোত্তরে দেখা যায়, বামদিকের একটি হাতে পদ্মের পরিবর্তে কমণ্ডলু। দেবী দক্ষিণ হস্তে ব্যাখ্যান-মুদ্রার সহিত বীণা ধারণ করিয়া আছেন।

সরস্বতীর কর্ণে কুণ্ডল থাকে। পূর্বকারণাগম বলেন, তাহার কর্ণকুণ্ডল মুস্তার—“মুস্তাকুণ্ডলমণ্ডিতাম্”; কিন্তু অংশুভেদাগম-মতে সরস্বতীর কুণ্ডল রত্নখচিত—“রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতা।”

স্কন্দ-পুরাণের সূতসংহিতায় সরস্বতীর মস্তকে জটামুকুট। এই মুকুটে চন্দ্রকলা সন্নিবিষ্ট। সরস্বতী নীলকণ্ঠা, গ্রিনেত্রা।

“জটাজুটধরা শম্ভা চন্দ্রাধিকৃতশেখরা।

পদুস্তরীকসমাসীনী নীলগ্রীবা গ্রিলোচনা ॥”

সরস্বতী শ্বেতপদ্মাসীনী, শ্বেতবর্ণা, শ্বেতবস্ত্রাবৃত্তা। দেবীর মস্তকে জটামুকুট। দেবী যজ্ঞোপবীত-ধারণী, হারমুক্তাভরণভূষিতা। সমস্ত মূর্তিতেই দেবী গ্রিনেত্রা। তাহার মস্তকের চারিদিকে প্রভামণ্ডল।

ত্রে মাদির ব্রতখণ্ডে (বিষ্ণুধর্ম) আছে—

“পদুস্তকং চাক্ষমালা চ তস্যা দক্ষিণহস্তয়োঃ।

বাময়োঃ তথা কার্ঘ্য বৈকবী চ কমণ্ডলুঃ।”

চিত্র—২২

সবস্বতী মদ্রা

পূর্বকারাগাম (১২ পটল)—

“সুদণ্ডং দক্ষিণে হস্তে বামহস্তে চ পুস্তকম্ ।

দক্ষিণে চাক্ষমালা চ করকং বামকে করে ॥”

রূপমণ্ডনমতে—

“অক্ষাঙ্কবীণাপুস্তকং মহাবিদ্যা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বরাক্ষাঙ্কং পুস্তকঞ্চ সরস্বতী শূভাবহা ॥”

সরস্বতীর এক ধ্যানে আছে—

“মন্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালকৃতাং বাহুভিঃ সৈ-

ব্যাখ্যাং বর্ণাঙ্কমালাং মণিময়কলসং পুস্তকশোবহস্তীম্ ।”

ললিতাসনে আসীনা সরস্বতী

১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে বীণাবাদনরতা দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ।
এক্ষণে তাহা সারনাথ চিত্রশালায় [B (f) 27] রক্ষিত । এই মূর্তি এক উচ্চ আসনে
ললিতাসনমুদ্রায় আসীনা । দেবী নানালঙ্কার-ভূষিতা । ইহা মধ্যযুগের ভাস্কর্যের
নিদর্শন । মূর্তিটি লাল বেলে পাথরে ক্ষোদিত ।

সরস্বতী মূর্তির ভঙ্গী

বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে অনেক সময় সরস্বতীকে দেখিতে পাওয়া যায় । বঙ্গীয়-সাহিত্য-
পরিষদের চিত্রশালায় এইরূপ অনেকগুলি মূর্তি আছে । সরস্বতীমূর্তির ভঙ্গী
সাধারণত সমভঙ্গ । পরিষদের চিত্রশালায় $\frac{F. (a) 2}{12}$ ‘সমপদস্থানক’ মুদ্রায়
পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে । ঐ মূর্তির দক্ষিণপাশ্বে লক্ষ্মী,
বামপাশ্বে বীণাহস্তে সরস্বতী ; (চিত্র—১৭ক) উভয় স্ত্রীমূর্তিই ত্রিভঙ্গ । এখানে
আর চারিটি বিষ্ণু- (ত্রিবিক্রম) মূর্তি আছে । ইহাদেরও বামপাশ্বে বীণাহস্তা
সরস্বতী । ত্রিভঙ্গ-মুদ্রায় এক পা বাড়াইয়া দেবী দণ্ডায়মানা । বিষ্ণুমূর্তির সহিত যে
সরস্বতী থাকেন, তিনি প্রায়শ পদ্মপীঠে দণ্ডায়মানা । সাহিত্য-পরিষদের এইরূপ
একটি মূর্তিতে ত্রিবিক্রম যে ভদ্রপীঠে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাতে এই মূর্তিও
দণ্ডায়মানা । পরিষদে বিষ্ণুর একটি তাম্রমূর্তি আছে । ত্রিভঙ্গ-মুদ্রায় এখানেও
সরস্বতী বীণাহস্তে দণ্ডায়মানা । এখানে সরস্বতী পঞ্চম ভদ্রপীঠের উপর পদ্মপীঠে
দণ্ডায়মানা । আরও একটি তামার কেশব-মূর্তিতেও সরস্বতী আছেন । পরিষদে
(চিত্র—১৭খ) $\frac{K. (d) 2}{19}$ বিভঙ্গ মুদ্রায় একটি বীণাহস্তা সরস্বতী আছেন । পরিষদের
 $\frac{F. (a)}{353}$ 15 সংখ্যক বিষ্ণু-মূর্তিতে দেবী অভঙ্গমুদ্রায় দণ্ডায়মানা (চিত্র—১৮ক) ।

বিষ্ণুমূর্তিতে অভঙ্গমুদ্রায় আরও এক সরস্বতী আছেন $\frac{K. (d)}{282}$ 1, ইহার হস্তে বীণা ।

এই সরস্বতী নানা লক্ষ্যকার-বিভূষিতা (চিত্র—১৮থ)। ১৯১১-১২ সালের Archaeological Survey of India, Annual Report-এ রংগপুর্নে প্রাপ্ত পাঁচটি বিষ্ণুমূর্তির প্রতিলিপি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মূর্তিতে বিষ্ণুর দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে বীণাহস্তে সরস্বতী (pl LXX. No. 1 ; pl LXXI. Nos. 3.4.5.)। রংগপুর্ন-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫ম খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ১২৮) ৭০ সংখ্যক প্লেটের দ্বিতীয় বিষ্ণুমূর্তিটির পরিচয়ে স্বর্গত জগদীশ মূখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন বিষ্ণুর বামদিকের মূর্তিটি সরস্বতী ; ইহার বীণা বক্রভাবে ধৃত। স্পুনার (D.B Spooner) সাহেব দেখাইয়াছেন (A.S.R.—পৃ. ১৫৫) যে, বক্রভাবে ধৃত পদার্থটি বীণা নয়—পশ্ম। অবশ্য এই পশ্ম অর্থে পশ্মনালই বুঝিতে হইবে। বীণা সোজাই হয়—এরূপ বক্র বীণা কোথাও দেখা যায় নাই। এ মূর্তিটি সরস্বতীর নয়—বসুমতীর, আর দক্ষিণে ইন্দ্র। শারদাতিলক ধ্যানে তাহাই বলিয়াছে—

“উদ্যান্দ্যবরাভ্রোপেতকরং শংখং গদাং পংকজম্ ।
চক্রং বিলতমিন্দ্রাবসুমতীসংশোভিপাশ্বদ্বয়ম্ ॥
কেয়ুরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কোমুভম্ ।
দীপ্তং বিশ্বধরং শ্ববক্ষবিলসচ্ছত্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥”

নৃত্ত-সরস্বতী

তিরুমকুডল-নরসিপুর্ন তালুক মহীশূররাজ্যের অন্তর্গত মহীশূর জেলায়। এ তালুকের মধ্যে সোমনাথপুর্ন। ইহা কাবেরী নদীতীর হইতে ১০ ক্রোশ। এই সোমনাথপুর্নে কেশবমন্দির। ইহাতে হৈসল-স্থাপত্যের যথেষ্ট নিদর্শন আছে। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে ১৯৪টি মূর্তি আছে। তন্মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহিষমর্দিনী প্রভৃতি ১১৪টি স্ত্রীমূর্তি, অবশিষ্ট মূর্তি নরসিংহ, বরাহ, হরগ্রীব, বেণুগোপাল, পরবাসুদেব, ব্রহ্মা, শিব গণপতি, ইন্দ্র, মম্মথ, সুবর্ষ, গরুড় প্রভৃতির। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে নৃত্তবিষ্ণু, নৃত্তগণপতি, নৃত্তলক্ষ্মী ও নৃত্তসরস্বতীর মূর্তিও আছে।

নৃত্তসরস্বতী দ্বিভূজা—নানারঙ্গালঙ্কারভূষিতা। দেবীর হস্তে সাধারণত বীণা থাকে। কোন কোন মূর্তিতে নৃত্তসরস্বতীর হস্তে বীণা নাই। নৃত্তসরস্বতীর এই মূর্তিটি অতি সুন্দর। ভগ্নাও মনোজ্ঞ। হলেবিজুতে একটি সুন্দর নৃত্যপরায়ণা সরস্বতীর মূর্তি আছে। (চিত্র—২০থ) সেটিও চমৎকার (Gopinath Rao, pl. CXVI)।

বীণাহস্তে লক্ষ্মী

শুক্লনীতিসারে (৪,৪,৩০০ শ্লোক) শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর সান্বিত মূর্তি বর্ণনায় শূক্ৰাচার্য বলিতেছেন, সান্বিত মূর্তিতে শ্রীর চারিটি হাত থাকিবে। এই চারি হস্তে থাকিবে—বীণা, লঙ্কা (ফল), অভয় ও বরদমুদ্রা।

মহাসরস্বতী — বোধ

মুদ্রা

প্রায় পনের বৎসর পূর্বে এলাহাবাদের নিকট ভিটায় অনেকগুলি (seal) মোহবকরা মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে একটি গোলাকৃতি সীলের একদিকে উপরিভাগে পাদপীঠে একটি কুম্ভ ; পাদপীঠের নীচে উত্তর-গুপ্তাক্ষরে ছাপ দিয়া আঁকা সরস্বতী ; সীলের অপর দিকে কিছু নাই। সীলটির ব্যাস আধ ইঞ্চি। (র‍্যাপসনের Coins of the Andhras and W. Kshatrapas [pl. V. 105] নামক গ্রন্থ ও Report of the Arch. Survey of India, 1911-12, p. 50. দ্রষ্টব্য। (চিত্র—২২)

ঢাকা চিত্রশালায় সমাচার-দেবের দুইটি মুদ্রা সংরক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে সরস্বতী-মূর্তি আছে। দেবী পদ্মের উপরে ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেবীর দৃষ্টি দক্ষিণ দিকে ; দেবীর বাম হস্ত একটি সনাল পদ্মের উপরে রক্ষিত। দেবী দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অপর একটি পদ্ম মুখের দিকে টানিয়া আনিতেছেন। দক্ষিণ হস্তের কণ্ঠ-এর নীচে একটি পদ্মনালের উপরে পদ্মের কণ্ঠি। আর ইহার নিম্নে একটি উন্নীতগ্রীব হংস।

সরস্বতীর স্থান

“গ্রীধরাম্বমুখো পার্শ্ববর্ষে বাগীশ্বরী ক্রিয়া।

কীর্তিলক্ষ্মীস্তথা সৃষ্টিবিদ্যা শাস্ত্রচ মাতরঃ ॥”

বিষ্ণুপুরাণে পাওয়া যায়, ব্রহ্মার চক্ষু মুদিত, তিনি ধ্যানমুদ্রায় সাতটি হংসের রথে সমাসীন। দক্ষিণে সরস্বতী, বামে সাবিত্রী। ইহার স্তম্ভরী, বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। কালিকাপুরাণে (৮২ অধ্যায়) চতুমুখ চতুর্ভুজ ব্রহ্মার এক বর্ণনা আছে। তিনি কখনও রক্তকমলে, বা হংসারূঢ়। এই ব্রহ্মার সাবিত্রী বামপার্শ্বস্থ দক্ষিণস্থ কখনও সরস্বতী।

তন্ত্রসমুচ্চয়ে (২য় ভাগ, ৯ম পটল, ১৩৫:শ্লোক) পাওয়া যায় যে, উত্তরমাতৃগণের উভয় পার্শ্ব গ্রীধর ও অম্বমুখের সংস্থিতি। তাহাদের মধ্যে থাকিবেন—

বাগীশ্বরী, ক্রিয়া, কীর্তি, লক্ষ্মী, সৃষ্টি, বিদ্যা ও শাস্তি, এই সপ্তমাতৃগণ।

দক্ষিণ-ভারতের শিষ্যশাস্ত্র ‘রূপমন্ডনে’ লিখিত আছে যে, গণেশ-মন্দিরে গণেশের বামদিকে থাকিবেন গজকর্ণ, তাহার দক্ষিণে সিংহ, উত্তরে গৌরীমূর্তি পূর্বে বালচন্দ্র, দক্ষিণে সরস্বতী, পশ্চিমে সরস্বতীর পশ্চাতে কুবের। নারদপুত্ররাগামের তৃতীয় রাগের প্রথম অধ্যায়ে কতকগুলি দেবতা ও তাহাদের শাস্ত্রের নাম আছে, তন্মধ্যে বাদশ সংখ্যায় পাওয়া যায়—সংসর্গের শাস্ত্র সরস্বতী।

শিষ্যশাস্ত্রে (৫ম অধ্যায়) গ্রামাদি-লক্ষণ-সম্পর্কে পাওয়া যায় যে, গ্রামে গ্রীমন্দির

থাকিবে। আর শ্রীমন্দির-প্রাকারে কয়েকটি দেবতা থাকিবেন, তন্মধ্যে সরস্বতী একজন।

ইন্দ্রশচ বাসুদেবো গৃহো জয়ন্তশচ বৈশ্রবণঃ। ১৪৫
অশ্বিন্যো শ্রীমন্দিরশিবো চ দৃগণী সরস্বতী চ্যতি।
প্রাকারস্থাস্ত্রেতে ষষ্টিংস্তদ্ দিব্যদৃগং স্যাৎ। ১৫৫

কেমন করিয়া ব্রহ্মার মন্দির তৈরি করিতে হয়, রূপমন্ডনে তাহার একটি প্রকরণ আছে। ইহাতে দেখা যায়, সাবিত্রী, সরস্বতী প্রভৃতি ব্রহ্মার পার্শ্বদেবতা রূপে থাকিবেন।

কারাগাম সভাপতি সম্পকে লিখিয়াছেন—কৈলাসপর্বতশৃঙ্গে রত্নখচিত আসনে সমাসীনা দেবী গৌরীর সম্মুখে চন্দ্রমৌলী শিব সম্মুখায় নৃত্য করিতেছেন। সকল দেবতা সেই নৃত্যে যোগ দিয়াছেন—ব্রহ্মা করতাল, হিরি (বিষ্ণু) পটহ, ভারতী (সরস্বতী) বীণা বাজাইতেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্র বংশীধ্বনি করিতেছেন। তুঙ্গদ্রু ও নারদ সঙ্গীত করিতেছেন এবং নন্দী ও কুমার বাদ্য বাজাইতেছেন। ময়মত আরও অন্য দেবতার নাম করিয়াছেন। শিবের নৃত্য ভুজগটাসিত। বর্গেসের “Elora Cave Temples,” pl. 43, fig. 5-এ এই দৃশ্যের ছবি আছে।

এলিফান্টায় পর্বতশ্রেণীদিত গৃহায় গঙ্গাধরমূর্তি আছে। এই সুন্দর খুঁপীর (panel) মধ্যস্থলে শিব ও উমার মূর্তি আছে। শিবের মস্তকের উপর যমুনা ও সরস্বতী-মিলিত গঙ্গার গ্রন্থমূর্তি আছে।

গৌরী-মন্দিরে কেন্দ্রস্থলে থাকিবেন গৌরী। গৌরীর বামে সিংধি; দক্ষিণে শ্রী; আর পৃষ্ঠকর্ণভাগে থাকিবেন সরস্বতী; গণেশ উত্তর-পূর্ব এবং কুমার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে থাকিবেন।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বীজাপুর জেলায় অইহোলে একটি শিবমন্দির আছে। ইহাতে একটি ব্রহ্মার মূর্তি আছে। ব্রহ্মার দক্ষিণে সরস্বতী ও সাবিত্রী ব্রহ্মার মস্তকে পদ্মমাল্য দিতেছেন।

হলেবিড়ুর হৈসল-মন্দিরে ব্রহ্মার একটি দণ্ডায়মানা মূর্তি আছে। তাহার দুইধারে দুইটি রমণী চামর ধরিয়া আছেন। সম্ভবত ইহারা সরস্বতী ও সাবিত্রী।

কলিকাতার যাদুঘরে (Gupta Gallery) একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। ইহাতে ব্রহ্মার বামজানুর উপর সরস্বতী আসীনা। তাহার একহস্ত ব্রহ্মার স্কন্ধবোঁদিত।

মহীশুরে শৃঙ্গেরীমঠে সরস্বতী যে মূর্তিতে পূজিত; তাহা সারদা। তাহার পাচ মূখ; চার হাত। ইনি চতুর্বাণ্টকলার অধিষ্ঠাত্রী। দশহরার দিন ফল; ফুল, চন্দন, গন্ধ দিয়া ইহার পূজা হয়।

মহাসরস্বতী-বোম্ব

বৌদ্ধশাস্ত্রে সরস্বতী

ব্রাহ্মণগ্রন্থে সরস্বতী পুরোপরি বন্দেবী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তারপর পৌরাণিক যুগে বান্দেবী সরস্বতী রীতিমত পূজিত হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরাও সরস্বতীকে আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই। বৌদ্ধতান্ত্রিক যুগে দেবী সরস্বতী বৌদ্ধতন্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত হইয়া পড়িলেন। সরস্বতী হিন্দুদেরও যেমন প্রিয়, বৌদ্ধতান্ত্রিকদেরও তেমনই প্রিয় হইলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে আবশ্যকমত তাহার রূপের একটু-আধটু পরিবর্তন ঘটিল। বৌদ্ধদের একবস্ত্রা বিহস্তা সরস্বতী তো রহিলেনই আবার তিনি তিন মূখ ও ছয়হাতেও বিরাজিতা হইলেন (চিত্র—২৩, ২৪)। অবলোকিতেশ্বর শ্রেষ্ঠ বোধিসত্ত্ব। তাহার নীচেই মঞ্জুত্রীর স্থান। মঞ্জুত্রীর অপর নাম মঞ্জুনাথ, মঞ্জুঘোষ। ইনি বিদ্যার অধিপতি বলিয়া ইহার একটি নাম বাগীশ্বর। ত্রিপিটক বা ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি গোড়ার দিকের সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে মঞ্জুত্রীর উল্লেখ নাই। সূত্রাবতীব্যাহে তাহার নাম আছে। লংকাবতারসূত্রে তিনি প্রধান কর্তা। ২৭০ ঐশ্টান্দে চীনা ভাষায় রত্নকারডব্বাহের তর্জমা হয়। ইহাতে মঞ্জুত্রীকে খুব বাড়ান হইয়াছে। সম্বোধনকে তিনি প্রধান বোধিসত্ত্ব, মৈত্রেয়ের শাস্তা। মঞ্জুত্রী চিরযাবন।

ভারতে তাহার পূজা হইত। নেপাল, তিব্বতে হইত—চীন, জাপান, জাভায় হইত। মঞ্জুত্রী জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা স্মৃতি প্রভৃতির দেবতা।

তাহার কোন শক্তি নাই। কিন্তু একখানি মঞ্জুত্রীচরিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মী বা সরস্বতী অথবা উভয়েই তাঁর শক্তি। এই বইখানির নাম মঞ্জুত্রীবিজ্ঞানীড়ত (Nanjio. 184, 185); ৩১৩ ঐশ্টান্দে চীনা ভাষায় ইহার তর্জমা হয়।

সরস্বতী বাগীশ্বরী। মঞ্জুত্রীরও নাম বাগীশ্বর। বৌদ্ধতান্ত্রিকেরা বাগীশ্বর-শক্তি বাগীশ্বরীর ভক্ত হইয়া পাড়িয়া বাগীশ্বরী নামেও সরস্বতীর পূজা করিতে লাগিলেন। হিন্দুতান্ত্রিকেরাও বাগীশ্বরীর পূজা প্রচলন করিলেন। পশ্চরাষ্ট্রাগমে আছে, তাহার তিন চক্ৰ, চার হাত। চার হাতে দণ্ড, পুস্তক, মালা, কমণ্ডলু। ক্রমশঃ বাগীশ্বরীর প্রকারভেদও হইল। খেন্দ-বাগীশ্বরী—সৌভাগ্য-বাগীশ্বরী। ইহাদের তিন চক্ৰ—মস্তকে জটামুকুট। খেন্দ-বাগীশ্বরী হিন্দু তান্ত্রিকমতে শব্দরক্ষ (Logos)। বৌদ্ধদের সাধনমালায় কয়েক প্রকারের সরস্বতীর ধ্যান আছে। এক-বস্ত্রা বিহস্তা সরস্বতী চারি প্রকার—

১. মহাসরস্বতী, ২. বজ্রবাণাসরস্বতী, ৩. বজ্রসারদা, ৪. আর্ষসরস্বতী।

১. মহাসরস্বতী

মহাসরস্বতী চন্দ্র-মণ্ডলে অবস্থিত। তিনি ষাটশবর্ষাক্রান্ত নানা অলঙ্কারে বিভূষিত। মূখ ঈষণ হাস্যমুখ। মূর্তি দিয়া করুণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেবীর বক্ষে

মুক্তাহার। দেবীর দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা, বামহস্তে তিনি সনাল শ্বেতপদ্ম ধারণা
আছেন। তাহার সমস্তই সাদা। গায়ের রঙ শরতের চাঁদের কিরণের মত ধবধবে
সাদা; যে পদ্মের উপর তিনি অবস্থিত, সেটিও সাদা। তার বসন শূন্য; তিনি
ধারণ করেন যে পদ্ম ও চন্দন, তাহাও শ্বেতবর্ণ। মহাসরস্বতীর সম্মুখে চারটি নিজ
নায়িকা থাকেন। সামনে থাকেন প্রজ্ঞা, পিছনে মতি, দক্ষিণে মেধা, বামে স্মৃতি।
মহাসরস্বতীর ধ্যান এইরূপ (চিত্র—২৩, ২৮) :

চন্দ্রমণ্ডল ও তন্মধ্যে শ্বেতপদ্ম; পদ্মের চারিদিকে হ্রীঃকার। প্রথমে এইরূপ
চিন্তা করিতে হইবে। তাবপর সেই পদ্মে—

“তেন চ ভগবতীং মহাসরস্বতীমনুবিচিন্তয়েৎ শরদীন্দ্রকরাকারাং সিতকমলোপরি
চন্দ্রমণ্ডলস্থং দক্ষিণকরণে বরদং বামেন সনালসিতসরোজধরাং স্মরমুখীমিতকরুণাময়াং
শ্বেত-চন্দনকুম্ববসনধরাং মুক্তাহারোপশোভিতহৃদয়াং নানারত্নালঙ্কারবতীং ষাদশবর্ষাকৃতিং
মৃদিতকুচমৃকুলদন্তুরোরস্তটীং ক্ষুদ্রদনন্তগভিষ্টিবাহাবাসিতলোকগ্রয়াম্। ততস্তৎপূরতো
ভগবতীং প্রজ্ঞাং দক্ষিণতো মেধাং পশ্চিমতো মতিং বামতঃ স্মৃতিং এতাঃ স্তনায়িকা-
সমানবর্ণাদিকাঃ সম্মুখমবস্থিতাশ্চিন্তনীয়াঃ।”—সাধনমালা, সংখ্যা ১৬২, পৃ. ৩২৯

দেবীমাহাত্ম্যে মহাসরস্বতী

হিন্দুতান্ত্রিকেরাও আদ্যাশক্তি দর্গাকেও মহাসরস্বতী রূপে কল্পনা করিয়াছেন।
তাহাদের মহাসরস্বতী অষ্টভূজা। দক্ষিণদিকের চারি হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, হল, শূল,
ঘণ্টা এবং বামদিকের চারি হস্তে মূষল, চক্র, ধনুঃ ও সায়ক। পদ্মের উপর দেবী
পদ্মাসনে আসীনা। (চিত্র—৫০)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর প্রথম চরিতের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয়
চরিতের দেবতা মহালক্ষ্মী, উত্তরচরিতের রুদ্র ঋষি, মহাসরস্বতী দেবতা, উষ্ণিক্
ছন্দঃ, ভীমালমরী বীজ, বায়ু তত্ত্ব। ইহাতে মহাসরস্বতীর একটি ধ্যান আছে।
ধানটি এই :

“বটালহলানি শঙ্খমুষলে চক্রং ধনুঃসায়কং ।
হস্তাশ্বেজদধতীং ঘনানবিদধচ্ছীতাংশুতুল্য প্রভাম্ ॥
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বাং মন্তসরস্বতীমনুভজে শৃঙ্খাদিত্যাদিনীম্ ॥”

এই মন্তের দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত নিত্য চণ্ডীস্তব
পাঠ করিবার নিয়ম আছে। এখানে দেখা যাইতেছে দর্গাই মহাসরস্বতী। সরস্বতী
যে চণ্ডী—দর্গা, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে
২৩ অধ্যায়ে অজর্নের দর্গাস্তোত্র আছে। ঐ স্তোত্রে আমরা পাই—

“ঐ মহাবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্ ।
 স্কন্দমাতর্ভগবতি দ্গে কান্তারবাসিনি ॥ ৮০৩
 স্বাহাকারঃ স্বধা ঠৈব কলা কান্ঠা সরস্বতী ।
 সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥” ৮০৪

খৃষ প্রাচীন না হইলেও পূজাপদ্ধতিতে দেখা যায় ভদ্রকালী ও সরস্বতী অভিন্ন ।
 “ঐ ভদ্রকালৌ নমো নিত্যং সরস্বতৌ নমো নমঃ ।”

‘সাধনসমুচ্চয়ে’ আৰ্যবজ্রসরস্বতী, বজ্রবীণা-সরস্বতী, বজ্রসারদা ও কৃষ্ণমারিতস্তোত্র
 বজ্র-সরস্বতীর কথা আছে ।

২. বজ্রবীণা সরস্বতী

ইনিও দ্বিভূজা—শূলধৰ্মা । মহাসরস্বতীর সহিত অপর সকল বিষয়েই সাদৃশ্য
 আছে । বিশেষ এই যে, ইহার দ্বই হাতে বীণা । সাধনমালা ইহার এইরূপ বর্ণনা
 করিয়াছেন—

“সপ্তমস্য দ্বিতীয়ম্ভগবতস্য চতুর্থকম্ ।
 প্রথমস্য চতুর্থেন ভূষিতং তৎ সবিষ্মদকম্ ॥
 তদম্ভবাং সরস্বতীং বীণাবাদনতংপরাম্ ।
 চন্দ্রাবদাতনির্ভাসাং সর্বাংলঙ্কারভূষিতাম্ ॥”

—সংখ্যা ১৬৫, পৃ. ৩০৫

জগন্মন্ত্র...“ও” পিচু পিচু প্রজ্ঞাবর্ধনি জ্বল জ্বল মেধাবর্ধনি ধীরি ধীরি বুদ্ধিবর্ধনি
 স্বাহা ।” (চিত্র—২৬)

৩. বজ্রসারদা

দেবীর দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, অপর হস্তে পদ্মস্তক । ইনি সর্বাংলঙ্কারভূষিতা, গ্রিনেত্রী ।
 ইহারও বর্ণ স্বেত । দেবী পদ্মোপরি অবস্থিতা । মৃকুটে অর্ধচন্দ্র । (চিত্র—২৭,
 ৩০ক, ৩১) ইহার ধ্যান এইরূপ :

“শুদ্ধাস্বদুজোপরি লসন্তনুমাধনানাং
 নেত্রদ্বয়ং মৃকুটসংস্থিতমর্ধচন্দ্রম্ ।
 বামেণ পদ্মস্তকধরাস্বদুজমন্যহস্তে
 পঞ্চাং স্বদেহসমতামনয়ং প্রবয়ং ॥”

—সাধনমালা, সংখ্যা ১৬৬, পৃ. ৩০৭

৪. বজ্রসরস্বতী বা আৰ্যসরস্বতী

সাধনমালায় (পৃ. ৩৪০, সং ১৬৮) ই'হার বর্ণনা এইরূপ—

“সিতবর্ণাং মনোরমাং দক্ষিণেন রক্তাম্বুজধারণীং বামেন প্রজ্ঞাপারমিতা-পদ্মস্তক-ধারণীম্ ।”

এই মনোরমা মূর্তির দক্ষিণ হস্তে রক্তপদ্ম, বামহস্তে প্রজ্ঞাপারমিতা-পদ্মস্তক । ইনি শ্বেতবর্ণা শূভ্রাম্বরা এবং ষোড়শী যুবতীর আকৃতিসম্মিশ্রিতা । চন্দ্রবীজাদি-নিষ্পন্না এই দেবীর অপর নাম “আৰ্য-সরস্বতী ।” (চিত্র—২৫, ২৯, ৩০খ) ই'হার মন্ত্ৰ, যথা—

“ওঁ পিচু পিচু প্রজ্ঞাবর্ধনি
জ্বল জ্বল মেধাবর্ধনি
ধিরি ধিরি বুদ্ধিবর্ধনি শ্রীহা ।”

আৰ্যবজ্রসরস্বতী

ইনি শ্রিবদনা রক্তদ্যুতিসম্মিশ্রিতা । সদ্ভূষণালঙ্কৃতা এই দেবী প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিতা । ই'হার ছয় হাত । দক্ষিণ তিন হস্তে পদ্ম, অসি ও কণ্ঠী । বামদিকের তিন হস্তে ব্রহ্মকপাল, রত্ন ও চক্র । দেবীর দক্ষিণদিকের মূর্খটি নীলবর্ণ, বামভাগের মূর্খ শ্বেতবর্ণ । আৰ্যবজ্রসরস্বতী বা বজ্রসরস্বতীর ধ্যান এইরূপ (চিত্র—২৪) :

“তস্মাদ্ রক্তমহাদ্যুতিং ভগবতীং সন্ভূষণালঙ্কৃতাং
প্রত্যালীঢ়পদাঙ্কিতাং শ্রিবদনাং ষড়্‌বাহুভির্ভূষিতাম্ ॥
সর্বো নীলমুখাং বিভর্তি চ করে পদ্মাসিকণ্ঠীং চ বৈ ।
বামে শূরমুখাং চ পাশসহিতাং সদ্ব্রতচক্ৰং তথা ।”

কৃষ্ণমারিতস্তে বজ্রসরস্বতীর যে ধ্যান আছে তাহা এইরূপ—

“শ্রিমুখাং ষড়্‌ভুজাং রক্তাং সরস্বতীং ভাবয়েৎস্বতী ।
পদ্মহস্তাধরাং সৌম্যাং প্রজ্ঞাবর্ধনহেতবে ॥”

তন্ত্রে সরস্বতী

তন্ত্রে সরস্বতীর নানাপ্রকার রূপকল্পনা আছে । কিন্তু সকল রূপেই তিনি মাতৃকামূর্তিতে প্রকটিত । হিম্মতস্ত্রে ও বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতীর এই ভাবই দেখিতে পাওয়া যায় । বৌদ্ধগণ যে মহাসরস্বতী, বজ্রবীণা-সরস্বতী, বজ্রসারদা ও আৰ্য-বজ্রসরস্বতী মূর্তির ধ্যান দিয়াছেন সেগুলিরও মূল মাতৃকামূর্তি । কালী, তারার প্রভৃতির ধ্যানে যে ভাব ফুটিয়া ওঠে, মহাসরস্বতী প্রভৃতির ধ্যানেও সেই ভাব ও তত্ত্ব

চিত্র—২৮

মহাসরস্বতী—বোধি

অনুসৃত। বৌদ্ধতান্ত্রিক মূর্তিগুলি দেখিলেই স্পষ্ট তাহা বোঝা যাইবে। হিন্দুতন্ত্রে অষ্ট তারিণীগণের মধ্যে সরস্বতী স্থান পাইয়াছেন। তন্ত্রসার বলিতেছেন—

“তারা চোখা মহোগ্রা চ বজ্রকালী সরস্বতী।

কামেশ্বরী চ চামুণ্ডা ইত্যেটৌ তারিণীগণাঃ ॥”

তন্ত্র-সরস্বতীকে মাতৃকামূর্তি বলিয়া থাকেন।

নীল-সরস্বতী

তন্ত্রের নীল-সরস্বতীও মাতৃকামূর্তি। ইনি দ্বিতীয়া বিদ্যা তারা। ইহার মন্ত্র—“তারায়া পঞ্চবর্ণেয়ং শ্রীমল্লীলসরস্বতী। সর্বভাষাময়ী শূদ্ধ্য সর্বদেবৈর্মস্কৃতা” (ওং হ্রীং ক্রুং ক ফট্)। তন্ত্রসারে পাওয়া যায় যে ইনি নীলবর্ণা—“নীলা চ বাক্প্রদা চোতি তেন নীলসরস্বতী।” ইহার আরাধনায় সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। নীল-সরস্বতীর স্তোত্রেও তাহার পরিচয় আছে। যথা—“মাতনীলসরস্বাত! প্রণমতাং সৌভাগ্য-সম্প্রদে।” শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যও এই নীল-সরস্বতীকে মাতৃকাদেবীরূপে ধ্যান করিয়াছেন। ইনি যে তারা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রে নীল-সরস্বতীর একটা নাম “মহাগ্রী।” ইহার সকলেই মাতৃকা সরস্বতী—মহাবিদ্যা।

তন্ত্রে মহানীলসরস্বতীর কথা পাওয়া যায়। দ্-এক জায়গায় “মহালীলসরস্বতী”ও আছে। ইনি তারা। তন্ত্রসার বলেন, “লীলয়া বাক্প্রদা চোতি তেন লীলসরস্বতী। তারাস্তরহিতা ব্যর্ণা মহালীলসরস্বতী।”

প্রপঞ্চসার-তন্ত্রের সপ্তম পটলে জপের কথা আছে। ইহার পূর্বে মাতৃকান্যাস। এই মাতৃকামন্ত্রের ঋষি হইলেন—ব্রহ্মা, ছন্দঃ—গায়ত্রী এবং দেবতা—সরস্বতী। সরস্বতীর ছয় অঙ্ক বর্ণমালার সমস্ত বর্ণ।

এই তন্ত্রে মাতৃকামূর্তি সরস্বতীর একটি ধ্যান আছে। ধ্যানটি এই :

“পঞ্চাশদ্বর্ণভৈর্দৈবীহিতবদনদোঃপাদযুগ্মকুক্ষিবক্ষো-

দেশ্যাং ভাস্বৎকপর্দাকালতশিকলামিন্দুকুন্দাবদাতাম্।

অক্ষম্পককুন্ডলিচিহ্নালিখিতবরকরাং শ্রীক্ষণাং পশ্মসংস্থা-

মছাককশ্মপামতুচ্ছস্তনজঘনভরাং ভারতীং তাং নম্যামি ॥” ৭১০

এই ধ্যানের দেবী পশ্মাসনা, ঘ্রিনয়না, ভাস্বদমূর্তি। তিনি ইন্দ্র ও কুন্দের ন্যায় শূদ্ভ। পঞ্চাশটি বর্ণ দিয়া তাহার মুখ, পা, হাত ও বক্ষোদেশ বিহিত। মস্তকের উপরে কেশগুচ্ছ ও শশিকলা। দেবীর উপরের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা বা জ্ঞানমদ্রা, নীচের দক্ষিণহস্তে চিহ্না, উপরের বামহস্তে কুন্ড, নীচের বামহস্তে পুস্তক। একাধশ পটলে প্রকৃতির স্তব আছে। পঞ্চম স্লোকে তাহাকে সরস্বতী বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সরস্বতীও পূর্ববর্ণিত ভারতী-দেবীর ন্যায়। কেবল পার্থক্য এই

যে, হাতে পদ্মকের পরিবর্তে লেখনী; আর দেহে অক্ষরের কোন বিধান নাই; ধ্যানটি নিয়ে প্রদত্ত হইল—

“সচিন্দাক্ষমালা স্খাকুন্ডলেখাধরা ঠীক্ষণার্থেদ্রুজংকপদা ।

স্বশুদ্ধাংশুকাক্ষপদেহা সরস্বতাপি তন্ময়ৈবেশিবাচ্যামধীশা ॥”

ভারতীর নবশক্তি । তাহাদের নাম—মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি, বিদ্যেশ্বরী ।*

সাধক সরস্বতী, তাহার শক্তি ও আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া থাকেন । পূজায় গম্ভ, পুষ্প, দীপ, ধূপ ও অন্ন আবশ্যক ।

তন্ময় অক্ষরের মূর্তি আছে । স্বরবর্ণের কেশব, নারায়ণাদি ১৬টি বৈষ্ণব মূর্তি । এই ১৬ মূর্তির ১৬টি শক্তি । তন্মধ্যে সরস্বতী হইলেন সঙ্কর্ষণের শক্তি ।

নারদপণ্ডরাষ্টাগমের তৃতীয় রাত্রির প্রথম অধ্যায়ে ষাটশ সংখ্যক বৈষ্ণবমূর্তি সঙ্কর্ষণের শক্তি সরস্বতী বলিয়া উল্লিখিত ।

ব্যঞ্জনবর্ণের রুদ্রমাতৃকা, মহাকালী, সরস্বতী, সর্বসিদ্ধি, গৌরী, ভদ্রকালী প্রভৃতি ৩৫টি মূর্তি ।

প্রপঞ্চসারের ২৩ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে আছে—

“দংষ্ট্রায়াং বস্তুধা সশৈলনগরারণ্যাপগা হৃৎকৃতৌ

বাগীশী...।”

জলমগ্না পৃথবীকে জল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বরাহ অবতার হইয়াছিলেন । বরাহাবতারের দংষ্ট্রায় পৃথিবী এবং তাহার হৃৎকারে সরস্বতী ছিলেন ।

এগুলি সমস্তই মাতৃকামূর্তি । সকলেই মহাবিদ্যা । মাতৃকাদেবীর পূজা বহুপ্রকারে হইয়া থাকে । তাহার বয়স কল্পনা করিয়া লইয়া বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামও দেওয়া হইয়া থাকে । দেবী এক বৎসরের হইলে ‘সম্মা,’ দুই বৎসরের হইলে ‘সরস্বতী,’ সাত বৎসরের হইলে ‘চাঁডকা,’ আট বৎসরের হইলে ‘সম্ভাবী’ ইত্যাদি ।

প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন একখানি তন্ত্রে কয়েকটি পূর্ণফলপ্রদা মহাবিদ্যার নাম পাওয়া যায় । তন্মধ্যে “বাসলী” ও বাগ্‌বাদিনীর নামও আছে । এই তন্ত্রখানির নাম “মালিনীবিজয়তন্ত্র” । এই তন্ত্র হইতে ক্ষেমরাজ অতি প্রাচীন বচন বলিয়া শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন । ক্ষেমরাজ অভিনবগুরুপুত্রের শিষ্য । ইহাতে বর্ণিত মহাবিদ্যার নাম এইরূপ :

“অথ বক্ষ্যাম্যহং যা বা মহাবিদ্যা মহীতলে ।

দৌষজালৈরসংস্পৃষ্টান্তাঃ সর্বাহি ফলৈঃ সহ ॥

* মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্যা ধীধৃতিস্মৃতিবুদ্ধিঃ ।

বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ ॥ প্রপঞ্চসার ৭।২

চিত୍ର—২৯

বজ্রসরস্বতী—বোধ

কালী নীলা মহাদর্গা স্বরতা ছিন্নমস্তকা ।
বাগ্বাদিনী চান্দপূর্ণা তথা প্রত্যক্ষিণা পুনঃ ॥
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥”

এই ‘বাসলী’ তন্ত্রসম্মতা মহাবিদ্যা । বাসলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর । বাগীশ্বরী—বাইসরী*—বাসরী—বাসলী । এ শব্দটি হাজার বছর পূর্বে তন্ত্রশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে । কেমন করিয়া বাসলী তন্ত্রে প্রবেশ লাভ করিল তাহা জানা যায় না । তবে সম্ভবতঃ বাগীশ্বরী শব্দে শব্দে বাসলীতে পরিণত হইয়া থাকিবে । বাসলী যে সরস্বতীমূর্তি তাহা মনে করিবার মত কারণও আছে । গম্ভীর বিষ্ণুপাদমন্দিরের প্রধান চত্বরে প্রবেশের জন্য ষ্টিতীয় স্তরে যে দ্বার আছে এবং যেখানে মালীরা বাসিয়া ফুল-জল-নৈবেদ্যাদি বিক্রয় করে, সেই দ্বারের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরগাত্রে এক কুলদ্বীতে দেবী সরস্বতীর চতুর্ভুজা, বীণাপুস্তকহস্তা স্মিতবদনা অতি প্রাচীন একটি প্রস্তরপ্রতিমা দেখিতে পাওয়া যায় । দেবী সেখানে ‘বাসিনী’ (বাগীশ্বরী) নামে প্রসিদ্ধা ।

বীরভূম জেলায় নানুরে চতুর্ভুজা একটি সরস্বতীমূর্তি আছে । এই দেবীর নামও ‘বাসলী’ । বাকুড়ায় বেলেতোড়ে আর একটি ‘বাসলী’ মূর্তি আছে । এটিও সরস্বতীমূর্তি ; আরও অনেক জায়গায় ‘বাসলী’ দেবীর মূর্তি আছে । সকলগুলি দেখিবার স্বযোগ আমার হয় নাই । যদি সমস্ত বাসলীমূর্তি বাগীশ্বরী সরস্বতীর মূর্তি হয় তাহা হইলে বাসলী ও বাগীশ্বরী অভিন্ন বলা যাইতে পারে । নানুরের বাসলী মাতৃকাদেবী । ইনিও সরস্বতীমূর্তি । নানুরের বাসলীদেবীর নিকটে শারদীয়া পূজার সপ্তমীর দিন হইতে বলির ব্যবস্থা আছে । নবমীর দিন পৰ্ব্বস্ত ছাগ, মহিষ ও

* জৈন-প্রাকৃতে ‘বাইসরী’ ‘বাএসিরী’ হইয়াছে । তপস্ফরী প্রাবকপ্রতিক্রমণান্তর্গত ‘কল্যাণকংদং’ স্তুতির শেষ (চতুর্থ) গাথায় এই ‘বাএসিরী’ পদটি পাওয়া যায় । গাথাটি এই—

‘কুন্দিন্দু গোন্ধীর-ভুসারবমা
সরোজহৃদা কমলে নিসমা
বাএসিরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুহায় সা অম্‌হসন্নাপসবা ।

সংস্কৃতছায়া—

কুন্দিন্দুগোন্ধীরভুসারবর্বা
সরোজহৃদা কমলে নিষমা
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা
সুখায় সা নঃ সদ্মা প্রসন্ন্য ।

সরস্বতী

একটি মেঘ বলি দিব্যর বীধি আছে। এছাড়া অন্যান্য সময়েও লোকে বলি মানসিক করিয়া যায়, সময় মত বলি আনিয়া পুরোহিত দ্বারা নিবেদন করিয়া দেয়। এই দেবীর নবপটিকা স্নানের সময় হাড়িরা পথে এই দেবীর উদ্দেশে একটি শঙ্কর বলি দেয়।

জৈনদেবী সরস্বতী

(চিত্র—৩৫ক)

মথুরায় জৈনদিগের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরায় শ্বেতাম্বর জৈনদিগের একটি স্তুপের মধ্যে কয়েকটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরগুলির মধ্যে প্রথম বা দক্ষিণ-পূর্ব দিকের নিকটে ১৮৮৯ সালে বাক ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্তিটির আকার ১ ফুট ১০ ইঞ্চি × ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মূর্তিটির মস্তক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দেবী জানু উঁচু করিয়া একটি চতুষ্কোণ পাদ-পীঠের উপর বাসিয়া আছেন। দেবীর বাম হস্তে একখানি পদ্মি। দক্ষিণ হস্তটির উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবে ষতটুকু আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় হার্ডাট উর্ধ্বে উত্তোলিত ছিল। দেবী বস্ত্রপরিহতা। সরস্বতীর দুই দিকে দুইজন উপাসকের ছোট ছোট মূর্তি। বামদিকের মূর্তিটির হাতে কলসী, তাহার পরিধানে ঢিলা পরিচ্ছদ—কাটিদেশে পেটি দিয়া আঁটা; দক্ষিণদিকে উপাসক বক্ষাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান। (চিত্র—৩৫)

এই সরস্বতী মূর্তিটি লৌহ-নির্মিত। এই মূর্তির নিম্নভাগে সাতটি ছত্রে একটি লিপি আছে। শেষ ছত্রটি অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। লিপিটি ৮৪ শব্দে (১৬২ ঞ্জীষ্টাঙ্গে) ক্ষোদিত। মূর্তির নিম্নে লিপির পাঠ এইরূপ :

- ১। [সিদ্] ধম্ সক ৮৪ হিমন্ত মাসে চতুর্থে ৪ দিবসে ১১ অ—
- ২। স্য পুর্ষায়ান কোট্টিয়াতো [গ] গাতো স্থানি [ঙ] তো কুলাতো।
- ৩। বৈরাতো শাখাতো গ্রীগৃহ [া] তো সংভোগাতো বাচকস্যার্ঘ্য
- ৪। [হ] হস্তিস্য শিষ্যো গণিস্য অর্ষ্যমাঘ হস্তিস্য প্রথ্যচরো বাচকস্য অ—
- ৫। য্য দেবস্য নিবর্তনে গোবস্য সীহপদস্য লৌহিক কারু কস্য দানং
- ৬। সর্বসম্মানং হিতস্বখা এক সরস্বতী প্রতিষ্ঠাবিতা অবতলে রত্নানতনো
- ৭। মে—[॥]

অনুবাদ—৮৪ অব্দের হেমন্ত মাসের ৪ চতুর্থে, একাদশ (চান্দ্র) দিবসে সীহপদ লৌহিককার, ‘গোব’ নামক ব্যক্তির দানে, কোট্টিয়গণ, স্থানিয়কুল, বৈরশাখা ও গ্রীগৃহসমভোগ হইতে উৎপন্ন বাচক আর্ঘ্য হস্তহস্তির শিষ্য গণি আর্ঘ্য মাঘহস্তির প্রথ্যচার বাচক আর্ঘ্যদেবের দৃষ্টান্তে—সর্বসত্তাদিগের হিতের জন্য রত্নানতনের অবতলে এক সরস্বতী (প্রতিমা) প্রতিষ্ঠাপিত হইল।

ক

বজ্রসারদা—বৌদ্ধ

খ

আর্যসরস্বতী—বৌদ্ধ

এই সরস্বতী-মূর্তির নিম্নস্থ লিপিতে “কোটিয়গণ,” “স্থানিয়কুল,” “বৈরাগা” ও “শ্রীগৃহসম্ভোগের”র উল্লেখ দেখা যাইতেছে। এগুলি সমস্তই সেই সময়ের জৈন-ব্যাপার। এই লিপি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ততঃ স্বেতাশ্বর জৈনদিগের মধ্যে সরস্বতী অর্চনা তৎকাল-প্রচলিত জৈনধর্ম-প্রণালীর অনুমোদিত ছিল।* তাহা না হইলে মূর্তি-সম্বলিত এই লিপির আশ্চর্যের কোন অর্থ হয় না।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কালে হিন্দু ও জৈন বলিয়া কোন পৃথক্ সম্প্রদায় ছিল না। ধর্মের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মতভেদ হওয়ায়, বিশেষতঃ হিংসার অনুষ্ঠান বিষয়ে ইহাদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ হওয়ায়, একটি সতন্ত্র সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়িয়া ওঠে। ইহারা তীর্থঙ্করগণকে মহাপুরুষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং জৈন নামে অভিহিত হ'ন। ইহারা বলেন, ভগবানের মূখ-নির্গতা বাণীই শ্রুত। ইহাদের মতে শ্রুত ও সরস্বতী অভিন্ন। সরস্বতীকে ইহারা “শ্রুতদেবী” বলিয়া থাকেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত জৈন-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়—তীর্থঙ্করগণ শ্রুতদেবীকে নমস্কার করিতেন।† স্তোত্রা ধর্মকথাসূত্রে (১ শ্রুঃ ৪ বর্গ ১ অঃ) বর্ধমানাদির সহিত সরস্বতীর নমস্কার আছে :

“নমঃ শ্রীবর্ধমানায় শ্রীপার্বপ্রভবে নমঃ।

নমঃ শ্রীমৎসরস্বত্যৈ সহায়েভ্যো নমো নমঃ॥”

অখিল বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবীর নাম তাহারা শ্রুতদেবী দিয়াছেন। শ্রুত সম্প্রদায় দিগম্বর জৈনদিগের গ্রন্থে একটি উপদেশ আছে। তাহাদের শাস্ত্র বলেন, শেষ তীর্থঙ্কর শ্রীবর্ধমান মহাবীর স্বামী মোক্ষমার্গের উপদেশ দান করেন। শ্রাবণ মাসের প্রতিপদ তিথিতে সূর্যোদয়ের সময়ে রোদ্র মূহুর্তে যখন চন্দ্র অভিজিৎ নক্ষত্রে ছিল, সেই সময়ে তিনি এই উপদেশ প্রদান করিয়া সংসারদুঃখকাতর জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন। ইন্দ্রভূতি গোতম গণধর ঐদিন সন্ধ্যাকালে ভগবান্ মহাবীরের এই বাণীকে একাদশ “অঙ্ক” ও চতুর্দশ “পদ” রূপে বিভক্ত করেন। অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে এই ১১ অঙ্ক ও ১৪ পদের অন্তর্গত করিয়া তাহার সহধর্মী স্মধর্মী স্বামীকে উপদেশ দেন। তিনি আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ করেন। জম্বুস্বামী অনেক মনি ঋষিকে এই বাদশাণ্ড শ্রুত উপদেশ করেন এইরূপে এই শ্রুতের প্রচার হয়। জৈনদিগের মতে ইহা ২৪৫৫ বর্ষ পূর্বের কথা।

শ্রবণ বেলগোলায় একটি অষ্টধাতুর “শ্রুতস্বক্শ্বধস্ত” বা “সরস্বতী-যন্ত্র” আছে।

*Guerinot : Jaina Bibliographie

† কোটীশতং স্বাদশ চৈব কোটী, লক্ষাণ্যশীতিস্ফাধিকানি চৈব।

পঞ্চাদশোষ্টা চ সহস্রসংখ্যামেতচ্ছ্রুতং পঞ্চপদং নর্মাম। ইত্যাদি

(চিত্র—৪৯) এই যন্ত্র এই দাদশাজ বাণীর । ইহাতে ১১ অঙ্ক, ১৪ পূর্ব ৫ প্রকীর্ণক ও ১৪ অঙ্কবাহ্য বাণীর বর্ণনা আছে । ইহাদের শ্লোক-সংখ্যাও অঙ্কিত আছে । সকলের নীচে প্রথম প্রকোষ্ঠে ভেদমতিজ্ঞানের ৩৩৬ শ্লোক, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে জ্ঞানবিকলা ২০ গ্রন্থ, অঙ্ক ১২, অঙ্কবাহ্য ১৪ । তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রুতজ্ঞানের অক্ষরসংখ্যা ১৮৪৪৬৭৪৪০, ৭০৭০, ৯৫৫১৬১৫ । ইহার পর চতুর্থ প্রকোষ্ঠে একপদ-বর্ণসংখ্যা ১৬৩৪৮০০৭৮৮৮, পঞ্চম প্রকোষ্ঠে দাদশাজ নামপদসংখ্যা ১১২৮৩৫৮০০৫, ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে একাদশাজ পদসংখ্যা ৪১৫০২০০০ । ইহার পর শ্লোকসংখ্যার সহিত ১১ অঙ্ক আছে । দাক্ষিণ্যদিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোকসংখ্যার সহিত ৫ প্রকীর্ণক এবং বামদিকের প্রকোষ্ঠে শ্লোকসংখ্যার সহিত ৫ চুলিকা আছে । যেখানে হইতে শ্রুতস্কন্ধ বা সরস্বতীর শাখা বাহির হইয়াছে, সেখানে শ্লোকসংখ্যার সহিত ১৪ পূর্ব আছে । সকলের উপর ধ্বজদেশের আকারে অঙ্কবাহ্য ১৪ এবং ইহার ধ্বজায় অক্ষর-সংখ্যা আছে । এই ১১ অঙ্ক ও ১৪ পূর্ব শ্রুতের পঠনপাঠন শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল । ইহার সময় মহাবীরের ১৬২ বর্ষ পরে ।

ইহার পর অজ্ঞজ্ঞানের অবনতি হইতে থাকে । ক্রমশঃ পতনোন্মুখ অজ্ঞজ্ঞানের কিছু কিছু বীর-নিবারণ সংবৎ ৬৮৩ পর্যন্ত ছিল । কিছুকাল পরে অহং বলী মূর্খি আসেন । ইনি মূর্খিগণের মধ্যে সংঘ-স্থাপন করেন । ইহারই সময়ে দিগম্বর আশ্বিনসারী মূর্খিদিকের চারি বিভাগ হয় ।

অহং বলীস্বামী কিছুকাল পরে ধরসেনাচার্য জন্মগ্রহণ করেন । ইনি অগ্রায়ণী পূর্বের অন্তর্গত পঞ্চম বস্তুর মধ্যে চতুর্থ যে মহাকর্ম প্রাপ্ত তদজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন । অর্থাৎ উপরি-উক্ত শ্রুতজ্ঞানের এক অংশের জ্ঞাতা ছিলেন । ইনি শ্রুতজ্ঞান রক্ষার জন্য পুণ্ড্রপদ ও ভূতবলী মূর্খিকে ইহা উপদেশ করেন ।

ভূতবলী স্বামী দেখিলেন যে প্রতিদিন বিদ্যার অবনতি হইতেছে ; যাহা কিছু মৌখিক জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যাওয়া সম্ভব । এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং মনুষ্যের স্মৃতিশক্তির দিন দিন হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন । এই গ্রন্থের নাম “ষট্-ঋত্বেদাগম” । ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া জ্যৈষ্ঠশুদ্ধ পঞ্চমীর দিন চারি সংঘ একত্র করিয়া বেটনাদি উপকরণ দ্বারা মহাসমারোহে “ষট্-ঋত্বেদাগমের” পূজা করেন । আজ পর্যন্ত জৈনসমাজে ঐ তিথি “জ্ঞান-পঞ্চমী” নামে প্রসিদ্ধ । ঐ দিন জৈনধর্মাবলম্বী বিজ্ঞগণ বিধিপূর্বক নিজ নিজ শাস্ত্রের পূজা করিয়া থাকেন ।

ভদ্রবলীর পর বহু জৈনাচার্য প্রয়োজনমত নানা বিষয়ে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য-ভান্ডারের পূর্ণি সাধন করেন । অতঃপর নবানুদিত বৌদ্ধধর্ম তরুণাবস্থা লাভ করিলে, বহু রাজা মহারাজা ইহার অভিনবছটাঙ্গ মূর্খ হইয়া জৈন-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন । তবে এ সময়েও কয়েকজন প্রভাবশালী জৈনাচার্য

চিত্র—୩୧

ବଜ୍ରମାରଦା

বড় বড় রাজসভায় গিয়া নির্ভীকভাবে অন্য মতের খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপনও না করিয়াছিলেন, তাহা নয়। তারপর বোধাচাৰ্যগণ অনেক জৈন-শাস্ত্র নষ্ট করিয়া জলে ফেলিয়া দেন, এমন কি মন্দির ও মূর্তি ভগ্ন করিয়া বোধমূর্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে অকলঙ্কাচাৰ্য জন্মগ্রহণ করিয়া জৈনধৰ্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় জৈনরাজ অমোঘবৰ্ষ ৬৬৪-৭২২ খ্রীষ্টাব্দে (৭৩৬-৭৯৯ শকাব্দ) বর্তমান ছিলেন। ইহার রাজত্বকালে ইহার প্রধান গুরু জিনসেন আচাৰ্য পুরাণ, ১৬ সংস্কার প্রভৃতি জৈনদিগের মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেবদেবীর বহুব্যাপারও ইহারই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি প্রথমে শ্রী, হ্রী, ধৃতি, কীর্তি, বুদ্ধি লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে নতুন করিয়া দেবী বলিয়া দেখাইলেন। জৈনগণ বলেন, যখন তীর্থঙ্কর মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হন, তখন ইহারা মাতার সেবা করেন, এবং মাতার মনে যে সকল প্রশ্নের উদয় হয়, ইহারা সেই সকলের উত্তর দিয়া থাকেন। জৈনগণ ইহাদিগকে ‘ষট্ কুমারিকা’ বা ‘সপ্তকুমারিকা’ বলিয়া থাকেন।

সরস্বতী-সম্পর্কে জৈনদিগের একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। কাহিনীটি এই—জম্বুদ্বীপের প্রান্তভাগের সহিত অন্যান্য দ্বীপের বিভেদ করিবার জন্য হিমবান্ পর্বতের সৃষ্টি। সেই পর্বতে সাতটি হ্রদ আছে, সেগুলি খুব বড়। হ্রদগুলি হইতে অনবরত জল বাহির হয়। সেই জল নীচে আসিয়া পড়িয়া নদীতে পরিণত হয়। এই সকল হ্রদে এক-একটি কমল আছে। ঐ সকল কমলের উপর এক-একটি মহল আছে। প্রত্যেক মহলে একটি দেবী থাকেন। ইহারাই শাসনদেবী। এই শাসনদেবীদের পূজারও ব্যবস্থা হইল। ক্রমশঃ শ্বেতাশ্বর ও দিগম্বর উভয় জৈন সম্প্রদায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ্য-দেবতাকে নিজেদের ধর্মে স্থান দিলেন। প্রাচীন কাল হইতে জৈনগণ সরস্বতীকে পীৰ্বণী রাগদেবতারূপে আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। সরস্বতী তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান দেবী। এক্ষণে ২৪ জন তীর্থঙ্করের শাসনদেবীগণেরও পূজা হইতে লাগিল। শাসনদেবীগণ তীর্থঙ্করদিগের শাসন বহন করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে বিদ্যাদেবীরূপে বোল জন শাসনদেবীর পূজারও ব্যবস্থা হইল। সরস্বতী বিদ্যার প্রধান অধিষ্ঠাতৃদেবী। বিদ্যাসম্পর্কিত নানা ব্যাপার ইহাদেরই সাহায্যে ইনি সম্পাদন করিয়া থাকেন। হেমচন্দ্রাচাৰ্য তাহার “অভিধান চিন্তামণি”তে (দ্বিতীয় পর্ব, ৯৩) এই ষোড়শ বিদ্যাদেবীর নাম দিয়াছেন—

“রোহিণী প্রজ্ঞা বজ্রশূল্য কুলশাক্ষা

চক্রেস্বরী নরদত্তা কাল্যায়ানী মহাপরা ॥

গৌরী গান্ধারী সর্বশাস্ত্রমহাজালা চ মানবী ।

বৈরাট্যাঙ্কুশা মানসী মহামানসিকোতি ত্যা ॥

অতরাং শ্বেতাশ্বরগণের মতে ষোড়শ বিদ্যাদেবী বলিলে আমরা বুঝিব—১ রোহিণী, ২ প্রজ্ঞা, ৩ বজ্রশূল্য, ৪ কুলশাক্ষা, ৫ চক্রেস্বরী, ৬ নরদত্তা, ৭ কালী, ৮ মহাকালী,

৯ গৌরী, ১০ গান্ধারী, ১১ জ্বালা, ১২ মানবী, ১৩ বৈরাট্যা, ১৪ অঙ্কুশা, ১৫ মানসী, ৩ ১৬ মহামানসী ।

শ্বেতাম্বর-মতে তীর্থঙ্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা—

চক্রেস্বরী, অজিতা, দূরিতারী, কালী, মহাকালী, অঙ্কুশা, শান্তা, জ্বালা, স্ততারকা, অশোকা, শ্রীবৎসা, প্রবরা, বিজয়া, অঙ্কুশা, পদ্মগা, গৌরী, নির্বাণা, অচ্যুতা, ধারণী, বৈরাট্যা, গান্ধারী, অম্বা, পদ্মাবতী, সিংধা ।*

দিগম্বরমতে তীর্থঙ্করগণের ২৪ জন শাসন-দেবীর নাম, যথা—

চক্রেস্বরী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তী, বজ্রশংখলা, পদ্মবদন্তা, মনোবেগা, কালী, মহাকালী, জ্বালামালিনী, মানবী, গৌরী, গান্ধারী, বৈরাট্যা বা বৈরোটি, অনন্তমতী, মানসী, মহামানসী, বিজয়া বা জয়া, অজিতা, অপরািজিতা, বহুদরূপিণী, চামুণ্ডী, কুম্ভািন্দনী, পদ্মাবতী, সিংধায়িনী বা সিংধায়িকা । এই শাসনদেবীগণকে ই'হারা 'ঋক্ষণী' নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন ।

স্তত্রাং দেখা যাইতেছে যে, শাসনদেবীদের নামে উভয় সম্প্রদায়ে অতি অস্পষ্ট সাদৃশ্য আছে । আবার যেখানে নাম-সাদৃশ্য আছে, সেখানে অনেক সময় ধর্ম বা রূপসাদৃশ্য নাই ।

বিদ্যাদেবীগণের মস্তকের উপর মন্দিরের আকারে উ'ছ মূকুট । সকলেই ললিত মূদ্রাসনে আসীনা, একটি পা নীচু করিয়া রাখিয়াছেন, আর একটি পা সম্মুখের দিকে গুটান । সকলেরই দক্ষিণহস্ত বক্ষোপরি বরদমূদ্রায় স্থাপিত । বামহস্ত মোড়া এবং উ'চুতে তোলা ।

ষোড়শ বিদ্যাদেবী

বিদ্যাদেবীর নাম	অপর নাম	লাঙ্ঘন	হস্তের সংখ্যা
১ রোহিণী (চিত্র—৩৬ক)	অজিতবলা (শ্বে)	চৌকি	চার
২ প্রজ্ঞপ্তী (চিত্র—৩৬খ)	দূরিতারী (শ্বে)	হংস	ছয়
৩ বজ্রশংখলা (চিত্র—৩৬গ)		হংস	চার
৪ কুলিশাঙ্কুশা (চিত্র—৩৭ক)	মনোবেগা (দি)	অম্ব	চার
	মনোগান্ধারী (দি)		
	শ্যামা (শ্বে)		

* তীর্থঙ্কর.....দেব্যঃ । দেবীও চক্রেসরি অজিতা দূরিতারী কালী মহাকালী ।
অচ্যুত সন্তা জ্বালা স্ততারাহসোর সিরিবজ্জা । ৩৬৮
পবর বিজয়ংকুসা পদগান্তি নিম্বাণ অচুয়া ধরণী ।
বইরট্টহব্দন্ত গান্ধারি অম্ব উপমবকী সিংধা । ৩৬৯

চিত্র—৩২

ক

সারনাথের সরস্বতী

খ

পালবুদ্ধের বোধি সরস্বতী

বিদ্যাদেবীর নাম	অপর নাম	লাঞ্জন	হস্তের সংখ্যা
৫ চক্রেস্বরী (চিত্র—৩৭খ)		গরুড়	ষোল
৬ পদ্রুদন্তা (চিত্র—৩৭গ)		হস্তী	চার
৭ কালী (চিত্র—৩৮ক)	শাস্তা (শ্বে)	নন্দী বা বৃষ	চার
৮ মহাকালী (চিত্র ৩৮খ)	অজিতা (দি)	০	চার
	সুতারকা (শ্বে)	০	চার
৯ গৌরী (চিত্র—৩৮গ)	মানবী (শ্বে)	পদতলে বৃষ	চার
১০ গাম্ধারী (চিত্র—৩৯ক)	চন্ডা (শ্বে)	০	চার
১১ সর্বাশ্রমহাজ্জালা (চিত্র—৩৯খ)	জ্জালামালিনী (দি) ভৃকুটী (শ্বে)	বৃষ	আট
১২ মানবী (চিত্র—৩৯গ)	অশোকা (শ্বে)	০	চার
১৩ বৈরাট্যা (চিত্র—৪০ক)	বৈরোটী	সপর্	চার
১৪ অচ্ছগ্না (চিত্র—৪০খ)	অনন্তবতী (দি) অঙ্কুশা (শ্বে)	হংস	চার
১৫ মানসী (চিত্র—৪০গ)	কন্দর্পা (শ্বে)	সিংহ	চার
১৬ মহামানসী (চিত্র—৪০ঘ)	নির্বাপী (শ্বে)	ময়ূর	চার

সরস্বতী জ্ঞান ও কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জৈনমন্দিরে ও জৈন গৃহস্থের বাড়িতে সরস্বতী-মূর্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনগণ সরস্বতীকে শাসন-দেবীরূপেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। প্রোলের অন্মকোড-লিপিতে * শাসনদেবীরূপে সরস্বতীর উল্লেখ আছে।

উত্তরদিকে লিপিতে

পঙ্ক্তি

৫০

অতিশয়-জৈনধর্ম-সময়োচিত

৫১ শাসনদেবী ভারতী সতি শসি (শ) বিশ্ব-ব (ক্র)-

৫২ দশনচ্ছদে শদ্ব-স্বর্ণ (র্)-কুন্ত-সমুদ-ত-

৫৩ নৃবর্ণ (র্)-পাবর-[প] যোষরি মৈল [ম যা]-

৫৪ [ক] মাম্বিকা। স্ব-[ত]-তদমাতা-[বে] ত- [হ্রি]-

৫৫ দেয়েশ্বরী নিশ্চল লক্ষ্মী ভাবিস ল্ [॥]

অনুবাদ

[যা] কাম্বিকার পুত্র অমাত্য বেতের জদয়েস্বরী ছিল মৈলম; ই'হার বদন চন্দ্রের ন্যায় [সুন্দর], ই'হার ওষ্ঠ বিশ্বের ন্যায় [রক্তবর্ণ], ই'হার তনুর বর্ণ সুন্দর

সরস্বতী

বলিয়া ও ইহার পাবর পয়োধর বিশুদ্ধ সুবর্ণকুণ্ড বলিয়া প্রশংসিত এবং ইনি [যেন স্বয়ং] জৈনধর্মমতোচিত শাসনদেবী ভারতী ছিলেন এবং নিশ্চিতই অচঙ্গল লক্ষ্মীদেবী ছিলেন ।

জৈনগণ জীবের চারিটি বিভাগ করিয়া থাকেন—মনুষ্য, তিস্বর্ক, দেব ও নারকী । এই দেবযোনি চারিভাগে বিভক্ত—ভবনবাসী, ব্যস্তর, জ্যোতিষ ও বৈমানিক ।

ব্যস্তর দেবতাদিগের মধ্যে চারিটি গম্ধর্বমহাদেব, তন্মধ্যে একটি মহাদেবের নাম—গীতষণ ; ইহার দুইজন মহাদেবী,—সুস্বর ও সরস্বতী । এটি শ্বেতাম্বর-মত ।

দিগম্বরদিগের মতে চারিজন গম্ধর্বমহাদেবের মধ্যে একজনের নাম ‘গীতরতীন্দ্র’ বা ‘গীতরতি’ । ইহার দুইজন মহাদেবী, নাম—স্বরসেনা ও সরস্বতী ।*

সরস্বতী গম্ধর্বেন্দ্র গীতরতির অগ্রমহিষী ।

আমাদের নিত্যকর্মপন্থার মত শ্বেতাম্বরদের একখানি প্রকাশ্য গ্রন্থ আছে, নাম—রত্নসাগর । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সরস্বতীর একটি ধ্যান আছে । ধ্যানটি এই :

“শ্রীসরস্বতৌ নমঃ । শ্রীসারদায়ৈ নমঃ ।

সরস্বতি মহাভাগে । বরদে কামরূপিণি ।

বিশ্বরূপি বিশালাক্ষি । দ্বে বিদ্যে পরমেশ্বরী ।

সরস্বতী ময়া দৃষ্টা । বাণাপদ্মকধারিণী ।

হংসবাহনসংযুক্তা । বিদ্যাদান-বরপ্রদা ॥”

সরস্বতীর আর একটি ধ্যান তপগচ্ছীয় শ্রাবক প্রতিক্রমণ-সূত্রান্তর্গত ‘কল্যাণকন্দ’ স্তোত্রের শেষে আছে । ধ্যানটি এই :

“কুন্দেন্দ্রগোক্ষীর-তুষারবন্যা ।

সরোজহৃতা কমলে নিসন্না ।

বাএসিরী পদ্মগবগ্গহৃতা

সুহায় সা অম্‌হসয়াপসথা ।”

ইহার সংস্কৃতচ্ছায়া—

“কুন্দেন্দ্রগোক্ষীরতুষারবর্ণা

সরোজহৃতা কমলে নিষন্না

বাণীশ্বরী পদ্মকবর্গহৃতা

সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা ।”

ভক্ত্যম্বর মন্ত্রের মধ্যে সরস্বতীর একটি মন্ত্রও পাওয়া যায় । মন্ত্রটি এইরূপ :

“ও হ্রীং প্রাং শ্রীং হ্রং হং সং ঞ্ ঞ্ ঞ্ ট টঃ

সরস্বতী বিদ্যাপ্রসাদং কুরু কুরু স্বাহা ।”

* W. Kirfel : Die Kosmographie der Inder

চিত୍ର—୩୩

ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା

খ্রীষ্টীয় ষাটশ শতকের পরে জৈনগণ সরস্বতীর বহু স্তোত্র, মন্ত্র, অষ্টক প্রভৃতি রচনা করেন। জৈনটীকাকারগণের মধ্যে অনেকে সরস্বতীর আরাধনাও করিয়াছেন।
ধানাঙ্গসূত্রের টীকায় আছে—

যস্যঃ সংস্মৃতিমাত্রাদ্ ভবন্তি মতয়ঃ স্মৃদৃষ্টপরিমার্থাঃ ।

বাচস্পতি বোধবিকলা সা জয়তু সরস্বতী দেবী ॥

পঞ্চকল্পভাষ্যেও[†] লিখিয়াছে—

সম্বৎ সূর্যসমুহমতী বামকরে পহিষপোথয়া দেবী ।

জম্বক্কুহুডী সহিয়া দেশতু অবিগ্ ঘৎ মমংনাগং ॥

‘প্রীরত্নাসারভাগবীজো’[‡] নামক গ্রন্থে সরস্বতী-স্তোত্রে বিদ্যাদেবীর ষোলটি নামের উল্লেখ আছে। স্তোত্রটি ব্যাকরণদৃষ্ট হইলেও উপভোগ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

অথ সরস্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে

“নমস্তে সারদাদেবি ! কাশ্মীর-পূরবাসিনি ।
স্বামহং প্রথমে নাথে । বিদ্যাদানং প্রদেহি মে ॥ ১
প্রথমং ভারতী নামং । দ্বিতীয়ং সরস্বতী ।
তৃতীয়ং সারদাদেবী । চতুর্থং হংসগামিনী ॥ ২
পঞ্চমং বিদ্যাংমাতা । ষষ্ঠং বাগেশ্বরী তথা ।
সপ্তমং প্রোক্তং । অষ্টমং ব্রহ্মচারিণী ॥ ৩
নবমং ত্রিপূরাদেবী । দশমং ব্রাহ্মণী তথা ।
একাদশং তু ব্রাহ্মণী । ষাটশং ব্রহ্মবাদিনী ॥ ৪
বাণী ত্রয়োদশং নামং । ভাষা চৈব চতুর্দশং ।
পঞ্চদশং শ্রুতদেবী । ষোড়শং কৌলী গণ্যতে ॥ ৫
এতানি স্মৃধনামানি প্রাতরুখায় যঃ পঠেৎ ।
তস্য সংতোষাতে দেবী । সারদাবরদায়িনী ॥ ৬
যা কুন্দেন্দু তুষার-হার ধবলা.....
..... নিঃশেষজাড্যাপহা ॥ ৭
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন । কাব্যং কুবন্তি মানবাঃ ।
তস্মাৎ নিঃশলভাবেন । পূজনীয়া সরস্বতী ॥ ৮
সরস্বতীমদ্যা দৃষ্টা । দেবী কমললোচনা ।
হংসধানসমারুঢ়া । বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৯

* ষোড়শপ্রকরণ, ১ বিব ৪ ঠ ১ উ.

† ৫ কল্প.

‡ পৃষ্ঠা ৪৮০, ৪৮১ [১৯২৩ সংস্কৃতে বোম্বাই হইতে হীরচাঁদজী কতর্ক সংস্কৃতিত]

যা দেবী স্ত্র্যসে নিতাং । বিবৃধে বেদপারগে ।

সামাং ভবতু জিহ্বাগ্ৰে । ব্রহ্মরূপা সরস্বতী ॥ ১০ ”

উক্ত গ্রন্থ (পৃ. ৪৮১) হইতে সরস্বতীর আর একটি স্তোত্র দেওয়া হইল :

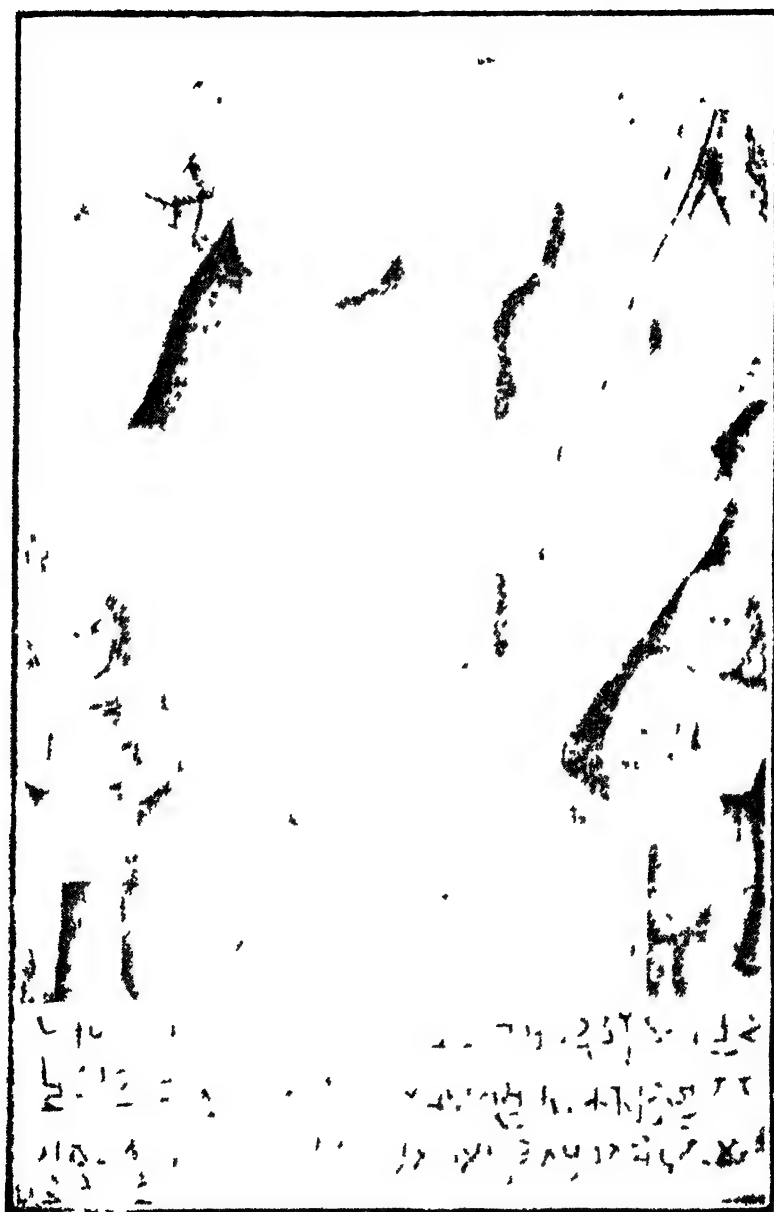
অথ সরস্বতীস্তোত্রং লিখ্যতে

“সরস্বতি নমস্যামি । চেতনাং হৃদিসংস্থিতাং ।
কণ্ঠস্থ্যাং পদ্মমোনিষ্ঠা । হ্রীং হ্রীংকারী শূর্ভাপ্রিয়াং ॥ ১
ঐ ঐ মন্ত্রপ্রদাং দাং । শূভাগং শোভনপ্রিয়াং ।
পদ্মোপস্থ্যাং কুণ্ডলিনী । শূক্লবস্ত্রাং মনোহরাং ॥ ২
আদিতাম্‌ডলস্থ্যাং । প্রণমামি জনপ্রিয়াং ।
ইতি সম্যক্‌ স্তুতা দেবী । বাগীশেন মহাশ্বনা ॥ ৩
আত্মানং দর্শয়ামাস । সূর্যকোটিসমপ্রভং ।
বরং বর্ণীষ্য ভদ্রস্তে । যৎ তে মনসি বর্ততে ॥ ৪
বরদায় যদি মে দেবী । দিব্যজ্ঞানং প্রযচ্ছ মে ।
দন্তে নির্মলং জ্ঞানং । কুব্ধাধ্বংসকারিণং ॥ ৫
স্তোত্রেণানেন যৈ ভক্ত্যা । মাং স্তুবন্তি যৈ নরাঃ ।
তে লভন্তে পরং জ্ঞানং । মমত্ব্যপরাক্রমং ॥ ৬
ত্রিসংখ্যাং সর্বতো ভক্ত্যা । য ইদং পঠ্যতে সদা ।
তস্য কণ্ঠে সদা বাসঃ । করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥

কল্লেকথানি প্রাচীন পদার্থিতেও সরস্বতীস্তোত্রাদি আছে । স্থানাভাববশতঃ দেওয়া হইল না । তবে একখানি জীর্ণ পদার্থি হইতে একটি “সরস্বত্যষ্টকম্” নিম্নে প্রদত্ত হইল । পদার্থিখানি শ্রীযুক্ত পদ্রাণচাঁদ নাহার মহাশয়ের মূল্যবান পুস্তকাগারে রক্ষিত ।

সরস্বত্যষ্টকম্

কপুংরকুন্দরজনীকর ভাসুরজী ।
চংচংসরোরহমনোহরলোচনাঙ্গী ।
নিত্যং স্মরামি নতদেবনরেন্দ্রনাঙ্গীং ।
সদ্রকুণ্ডলবিরাজিত গম্প ভামাং ॥ ১
বীণাস্থগোভিতকরাং সুভসপ্রধানাং
তাং ভারতীং হিতকরাং বরহংসমানাং
অজ্ঞানতামসহরাং ভজনটদস্তাং
স জ্ঞানস মধুরনিজিত চ চন্দ্রশোভাং । ২

জৈন সরস্বতী (কঙ্কালীটীলা—মথুবা)

নৃত্য সরস্বতী

ক

বোহিণী

খ

প্রভুপা

গ

বজ্রশঙ্খনা

...শ্রোত্রিক প্রবরহারবিরাজমানাং
 সম্যক্ নমামি সুরচামরবীজামানাং
 মঞ্জীরচারদ্রুশোভিতপাদযুগ্মাং
 তাং দেবতাং সুরতনুভাং বরহস্তপদ্মাং
 পীযুষসংভূতকমণ্ডলধারিণী তাং
 সেবে সুপকনবদামি বীজদং তা ॥ ৩
 অতুজ্জ্বল প্রবর কঙ্কণযুগ্মযুগ্মাং ॥
 বিদ্যাধনং প্রদখতীং মলরোগযুগ্মাং ॥ ৪
 কংকোল্লিপল্লবস্নকোমলতারহস্তাং
 লাবণ্যকোলিলহরীং বিস্ফাসন্নাতাং
 ভব্যোজনো নমতিকোনরুচাপিষ্টাং
 সশ্চিভূতাং বিধিমদ্বামিলনচারিণীঃ
 ও" হ্রীং শ্রীং ক্লীং ব্লং প্লং মংহং পশ্চাৎ
 সকল হ্রাং তত ঐ" চষণ
 তস্মান্মমোসংকৃতশেষকলানিধানং
 মস্তংমনোহরমিনং মমভাবয়ানং
 যো নির্মলেন মনসা বরলক্ষজাপং ।
 মস্তস্য যো প্রকুরতেদমনস্যাপাপং ॥ ৫
 সদব্রহ্মচর্য সহিতঃ স্ততপঃ ।
 স দানাস্ত্রুর্নং ভবং সর্বাভাবুবনেপ্রধানঃ ॥ ৬
 লক্ষং জপেতদানুপূর্ণকৃতে বিধেয়ং
 হোম দশাসহিতং ভুবনেস্পঞ্জয়েৎ ॥ ৭
 ইত্যষ্টক পঠতি যো মনসা বিশুদ্ধঃ ।
 স্যাৎ সাধুকীর্তিনিলয়ঃ সুখাসিস্থিবৃন্দঃ ॥ ৮

ইতি শ্রীসরস্বত্যষ্টকং সমাপ্তম্

সরস্বতী গচ্ছ

জৈনাচার্য অর্হদ্বলী ষিটারী ভদ্রবাহুর শিষ্য ছিলেন। ইনি অষ্টাঙ্গনিমিস্তজ্ঞান
 বেশ ভাল রকম জানিতেন। অষ্টপূর্বর্গের একদেশ সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান যথেষ্ট
 ছিল। তাঁহার আরও দুটি নাম ছিল—গুণ্ঠিগুণ্ঠ এবং বিশাখাচার্য। ইনি বিক্রম
 সংবতের ২৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন! সেই সময়ের মূর্খদের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত
 প্রভাব ছিল। মূর্খরা তাঁর শাসন মানিয়া চলিতেন। প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর

তিনি মূর্নি-সংঘকে একত্র করিতেন। একবার তিনি তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—সকল ব্যক্তি আসিয়াছেন কি না। তাহা শূন্য মূর্নিগণ উত্তর করেন—সকলে নিজের নিজের সংঘের সহিত উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য বলী তখন বুদ্ধিলেন যে মূর্নিদের মধ্যে দল পাকাইবার চেষ্টা হইয়াছে, তাই তাঁহাদের এই ‘পক্ষবৃদ্ধি’। এখন ইহারা দল বাঁধিবেন এবং পক্ষপাত হেতুবশতঃ সংঘ, গণ ও গচ্ছের পক্ষ গ্রহণ করিবেন। সমতা-বৃদ্ধি ও উদাসীনতা তাঁহাদের মধ্যে থাকা দৃষ্কর হইবে। এই সমস্ত ভাবিয়া তিনি চারিটি সংঘ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। বলী কতক ব্যবস্থিত চারিটি সংঘ নিম্নলিখিতরূপে স্থাপিত হয়—

১। মূর্নিগণের মধ্যে মাঘ নামক এক আচার্য মূল সংঘ স্থাপন করেন। তিনি বৃক্ষমূলে বর্ষাবাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সংঘের নাম ‘মূলসংঘ’ হয়। আর সেই বৃক্ষের নাম ছিল ‘নন্দী,’ তাই এই সংঘের আর একটি নাম ‘নন্দী-সংঘ’। নন্দীসংঘে আবার আশ্রয়, গচ্ছ ও গণ-ভেদ আছে। আশ্রয়ের নাম নন্দ্যাশ্রয়, গচ্ছের নাম—সরস্বতীগচ্ছ বা পারিজাত-গচ্ছ এবং গণের নাম—বলাৎকার-গণ। এই সংঘের আচার্যের উপাধি—নন্দী, চন্দ্র, কীর্তি ও ভূষণ। এই সংঘের প্রথম প্রবর্তকের নাম আচার্য মাঘনন্দী।

২। এই সংঘের প্রবর্তনকারী জিনসেন তৎকালে বর্ষা কাটাইয়াছিলেন বলিয়া সেই সংঘের নাম হইল ‘সেনসংঘ’ বা ‘বৃষভসংঘ’। সেনসংঘে পদ্বকর—গচ্ছ ও পদ্রস্থ—গণ। ইহার আচার্যের উপাধি চারিটি—রাজ, বীর, ভদ্র ও সেন।

৩। এই সংঘের প্রবর্তক সিংহের গৃহায় বর্ষাতায় করিয়াছিলেন বলিয়া এই সংঘের নাম হয় ‘সিংহসংঘ’। এই সংঘে চন্দ্রকপাট—গচ্ছ ও কেনুর—গণ। আচার্যের উপাধি—সিংহ, কুম্ভ, আশ্রব ও সাগর।

৪। দেবদত্তা নামক বৈশ্যার নগরে এই সংঘের প্রবর্তক বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্থাপিত সংঘের নাম দেবসংঘ। এই সংঘে পদ্বকর—গচ্ছ ও দেশীয়—গণ। উপাধি—দেব, দত্ত, নাগ ও তুঙ্গ।

জৈনগণ বলিয়া থাকেন, গিরনার (উজ্জয়িনী-গিরি) পর্বতে পাষণনির্মিত দেবী সরস্বতীর মূর্তি ছিল। আচার্য পশ্চিমনন্দী সরস্বতীর সহিত তাঁহার বিপক্ষবাদীদের তর্ক করাইয়াছিলেন। তখন হইতে মূল সংঘে সরস্বতী-গচ্ছের উৎপত্তি। আচার্য শূভচন্দ্র পাণ্ডবপদ্রাণের মজলাচরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মজলাচরণের উক্তি এইরূপ—

“কুম্ভকুম্ভোগ্রণী যেন জয়ন্তীগিরিমস্তকে।

সোহবদাদবাদিতা ব্রাহ্মী পাষণঘটিতা কলৌ ॥”

নন্দীসংঘের পটাবলী ও শূভচন্দ্রের গদ্যবলীতে এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া

চিত্র—୭୫

କ

କୁଳିଶାଂକୁଷା

ଖ

ଚକ୍ରେଂସବୀ

ଗ

ପଦ୍ମବଦନା ଭାରତୀ

নিম্নলিখিত বচনটি দেখিতে পাওয়া যায়—

পশ্মনন্দিন্দগুরুজ্ঞাতো বলাৎকারগগাগ্রণী,
পাষণঘটিতাং যেন বাদিতা শ্রীসরস্বতী ॥
উজ্জয়ন্তগিরৌ গচ্ছঃ শ্বচ্ছঃসারস্বতোহভবৎ ।
অতস্তস্মৈ মুনীন্দ্রায় নমস্তে পশ্মনন্দিনে ॥”

পটাবলীর উক্তি এইরূপ—

শ্রীত্রৈলোক্যাধিপং নত্বা শ্মত্বা সদগুরুভারতীম্ ।
বক্ষ্যে পটাবলীং রম্যাং মূলসংঘগগাধিপাম্ ॥ ১
শ্রীমূলসংঘপ্রবরে নন্দ্যাম্মায়ে মনোহরে ।
বলাৎকারগগোত্তংসে গচ্ছ সারস্বতীয়কে ॥ ২
কুন্দকুন্দাম্বয়ে শ্রেষ্ঠং উৎপন্নং শ্রীগগাধিপম্ ।
তমেবাগ্ৰ প্রবক্ষ্যামি শ্রুয়তাং সজ্জনা জনাঃ ॥ ৩

সরস্বতী-মন্ত্র

দেবী সরস্বতীকে লইয়া এক উপনিষদও রচিত হইল। নাম হইল ‘সরস্বতীরহস্যোপনিষৎ’। এই উপনিষদখানি যে খুব প্রাচীন উপনিষদ নয়, এই উপনিষদের অন্তর্ভুক্ত কাম্মীরপদ্রবাসিনী সারদাধানী তাহার প্রমাণ। সরস্বতী যখন দেবী, তখন তাঁহার ধ্যান, মন্ত্র চাই। মন্ত্র হইলে আবার ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, বীজ প্রভৃতিরও আবশ্যক। এই উপনিষদ বেদের দশটি মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সরস্বতীর ঋষি, ছন্দঃ, বীজ প্রভৃতির নির্দেশ করিয়া দিলেন। শ্রীসরস্বতী-দশগ্লোকী মহামন্ত্রের—

ঋষি—আশ্বলায়ন, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ, দেবতা—শ্রীবাগীশ্বরী

যদ্বাগিতি বীজম্ । দেবীং বাচমিতি শক্তিঃ । প্রণো দেবীতি কীলকম্ ।

১। প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাঞ্জনীবতী ।

ধীনামিবাণ্যবতু ॥—ঋগ্বেদ ৬.৬১.৪

এই মন্ত্রের ঋষি—ভরদ্বাজ, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী। (প্রণবেন বীজশক্তিঃ কীলকম্)

২। আ নো দিব আ পৃথিব্যা ঋজীর্ষমিদং বহিঃ সোমপেন্নায় যাহি ॥

বহন্তু ত্বা হরয়ো মদ্র্যগ্নমাংগুষ্মচ্ছা তবসং মদায় ॥—ঋগ্বেদ ৭.২৪.৩

এই মন্ত্রের ঋষি—অগ্নি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সরস্বতী। (হ্রীমিতি বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৩। পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাঞ্জনীবতী ।

যজ্ঞং ঋতু ধিয়াবজঃ ॥—ঋগ্বেদ ১.৩.১০

এই মন্তের ঋষি—মধুচ্ছন্দা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী । (প্রীমিতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৪। চোদামিহী স্নাতানাং চেতসী স্নমতীনাং ।

যজ্ঞং দধে সরস্বতী ॥—ঋগ্বেদ ১.৩.১১

এই মন্তের ঋষি—মধুচ্ছন্দা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী । (রুদ্রমিতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৫। মহো অর্গঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা ।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি ॥—ঋগ্বেদ ১.৩.১২

এই মন্তের ঋষি—মধুচ্ছন্দা, ছন্দঃ—গায়ত্রী, দেবতা—সরস্বতী । (সৌরীতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৬। চক্ষরি বাক্ পরিমিতা পদানি

তানি বিদূর্ভাঙ্গা যে মনীরিণঃ ।

গৃহা গ্রীণি নিহিতা নেজয়ন্তি

তুরীয়াং বাচো মনুষ্যা বদন্তি । —ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৪৫

এই মন্তের ঋষি—উচ্যাপদ্র, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী । (ঐরীতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৭। দেবীং বাচমজ্জনন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি ।

সা নো মন্তেযমর্জং দৃহানা ধেনূর্বাগমান্দ্রপ স্মৃষ্ট তৈতু ॥

—ঋগ্বেদ ৮.১০০.১১

এই মন্তের ঋষি—ভার্গব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী । (গৌরীতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৮। উত ষ্ণঃ পশ্যন্ত দদর্শ বাচমুত ষ্ণঃ শ্বশ্বন্ত শৃগোতোনাং ।

উতো স্বশ্মৈ তস্বংবি সস্রে জাল্লোব পত্য উগতী সুবাসাঃ ॥

—ঋগ্বেদ ১০.৭১.৪

এই মন্তের ঋষি—বৃহস্পতি, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী । (শর্মিতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

৯। অশ্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী ।

অপ্রশস্তা ইব স্মাসি প্রশস্তিমশ্ব নস্কৃষি ॥

—ঋগ্বেদ ২.৪৩.১৬

এই মন্তের ঋষি—গৃৎসমদ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—সরস্বতী । (ঐরীতি-বীজশক্তিঃ কীলকম্)

চিত্র—৩৮

ক

কালী

খ

মহাকালী

গ

গৌরী

১০। স্বধাগ্বেদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা ।

চতস্র উজ্জং দদুদুহে পয়াংসি কৃ শ্বিদস্যাঃ পরমং জগাম ॥

—ঋগ্বেদ, ৮.১০০.১০

এই মন্ত্রের ঋষি—ভার্গব, ছন্দঃ—ত্রিষ্টুপ, দেবতা—সরস্বতী। (কীৰ্ত্তিত বীজশক্তিঃ কালকম্) ।

সরস্বতী-তত্ত্ব

জগদ্ব্যাপার বিশ্লেষণে হিন্দু উপনিষদ-ব্রাহ্মণ-যুগে তত্ত্ববিনিন্দয়ে ব্যাপৃত হইয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ঋষিগণ দেখিলেন—‘প্রজাপতি বৈ ইদমাসীৎ’—পূর্বে যখন কিছুই ছিল না, তখন ছিলেন একমাত্র ব্রহ্ম বা পুরুষ। ‘তস্য বাক্ দ্বিতীয়া আসীৎ’—আবার ব্রহ্মের সহিত ছিলেন বাক্। বাক্ যিনি তাহারই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি তদীয় শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া দ্বিতীয়া হইলেন। পুরুষ প্রজাপতি ইচ্ছা করিলেন “একোহং বহু স্যাম্” [শতপথ-ব্রা, ৬.১.১.৪] এই পৌরুষ কাম বা ইচ্ছাই সৃষ্টির মূল কারণ। অথর্ববেদ (৯.২) তাই কামকে দেবের মধ্যে ‘জ্যেষ্ঠ’ বলিয়াছেন, তাহার দাহিতা হইলেন—ধেনু* যাঁহাকে জ্ঞানিগণ ‘বাগ্-বিরাট্,’ অর্থাৎ জগদ্রূপিণী বাক্ বলিয়া থাকেন। অমনি “সোহগ্রাময়ং স তপোহতপ্যাত ।” বাক্ তো তাহারই, তিনি তাঁহা হইতে সৃষ্ট হইলেন,—“বাগেবাস্য সা সৃজ্যত ।” বাক্ সৃষ্ট হইয়া প্রজাপতির “মনঃসজ্জ” লাভ করিলেন (শতপথ-ব্রা, ১০.৬.৫ ৪) —‘তাং মিথুনং সমভবৎ’ এবং “গভী” অভবৎ” (শতপথ-ব্রা, ৬.১-২) ‘সা গভ্রমাধত্ত ।’ এইবার তিনি তাঁহা হইতে অপক্ৰমণ করিলেন। প্রজা সৃষ্ট হইয়া পড়িল ;—‘সা অম্মাদ্ অপক্ৰামৎ সা ইমা প্রজাঃ অসৃজ্যত ।’ তারপর আবার তিনি পুরুষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—‘সা প্রজাপতিমেব পুনঃ প্রাবিষৎ ।’

তাৎপদ্যহারাঙ্কণে (২০. ১৪. ২) এই একই কথা বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ (১. ২. ৫) ব্যাপারটি আরও পরিষ্কৃত করিয়া বলেন, সেই বাক্ ও সেই আত্মা দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্ট হইল—ঋক্, যজুঃ, সাম, ছন্দঃ, যজ্ঞ, প্রজা, পশু সমস্ত সৃষ্ট হইল—‘স তয়া বাচা তেন আত্মনা ইদং সর্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চটো যজ্ঞং ঋষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশুন্ ।’ এই জগৎ একদিকে যেমন শব্দপ্রভব, অপরদিকে তেমনি বাস্ময় ।

এই বাক্ই সরস্বতী—বাক্ ও সরস্বতী অভিন্না । শাস্ত্রও উপদেশ করিয়াছেন—

* ‘সা তে কামদাহিতা ধেনুর্দ্যতে যামাহুর্বাচং কবরো বিরজম্ ।’ —অথর্ববেদ, ৯.২.৫

‘বাণ্বে সরস্বতী’* । শতপথ-ব্রাহ্মণ (৫. ২. ২. ১৩) এই জন্য সরস্বতীকে “সরস্বতী বাক্” নামেও অভিহিত করিয়াছেন ।

জগৎ কেমন করিয়া হইল এবং ইহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়াই বা কিরূপ এই সমস্ত তত্ত্ব পিঞ্জিয়া পিঞ্জিয়া বন্ধিতে গিয়া হিন্দু আর এক দিব্দিয়া দেবদেবী তত্ত্ব আনিয়া ফেলিলেন । এইরূপ ভাব লইয়া যাহারা দেব হইলেন তাহারা কৰ্ম্মবিধির নিয়ন্তা হইলেন, আর যাহাদিগকে দেবী বলিয়া গণনা করা হইল, তাহারা হইলেন ইহাদের অচ্ছেদ্য শক্তি বা শক্তিধাতু । এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টির অধীশ্বর হইলেন, এবং তাহার অচ্ছেদ্য শক্তি সরস্বতী তাহার মুখে বসতি করিলেন । তিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; তিনিই আবার সৃষ্টির আদিকারণ বাক্ বা শব্দব্রহ্ম (logos) । অপর দিব্দিয়া দেখিলে তিনিই হইয়া দাঁড়ান—‘বাগ্ বৈ ব্রহ্মা’† ।

সৃষ্টির আদিকারণ এই শক্তিকে পদ্রাণ আর এক চক্ষুতে দেখিলেন । সেই অব্যক্ত শক্তিকে পদ্রাণ ‘গুপ্তরূপিদেবী’ বলিয়া ধারণা করিলেন । মাক্‌ডেয় পদ্রাণ দেখিলেন, এই ‘গুপ্তরূপিদেবী’ লক্ষ্মী, মহাকালী ও সরস্বতী দ্বিবিধরূপে বিরাজিতা । লক্ষ্মী যিনি তিনি প্রকৃতির রাজসগুণাঙ্কিকা, মহাকালী তামসগুণাঙ্কিকা এবং সরস্বতী সত্ত্বগুণাঙ্কিকা । চন্দ্রসমপ্রভ এই সত্ত্বমূর্তি অক্ষমালা, অঙ্কুশ, বীণা ও পুস্তকধারিণী । মহালক্ষ্মী ইহার জনয়িত্রী ।

আর ইহার এই মূর্তি মহাবিদ্যা, মহাকালী, ভারতী, বাক্, সরস্বতী, আৰ্য্য, ব্রাহ্মী, কামধেনু, বেদগৰ্ভা, ধী ও ঈশ্বরী নামে পরিচিত । ইনি বিশ্বমাতা । মহালক্ষ্মী দ্বারা আদিত হইয়াই ব্রহ্মা সরস্বতীকে শক্তি-স্বরূপে গ্রহণ করেন । ইহাদের সৃষ্টিব্যাপারও বিচিত্র । সত্ত্বগুণাঙ্কিকা সরস্বতী আবার গৌরী ও বিষ্মকে উৎপন্ন করিলেন । এদিকে লক্ষ্মী আবার লক্ষ্মী ও হিরণ্যগর্ভের জনয়িত্রী হইলেন । মহাকালী হইলেন সরস্বতী ও রুদ্রের জননী । রাজসগুণাঙ্কিকা লক্ষ্মীজাত লক্ষ্মী হইলেন সরস্বতীজ বিষ্ণুর শক্তি । আর লক্ষ্মীজাত হিরণ্যগর্ভ মহালক্ষ্মীর আদেশে সরস্বতীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিলেন । ব্যাপারটি প্রকারান্তরেও বলা হইয়া থাকে । ব্রহ্মা আপনাকে স্ত্রীমূর্তিতে—মহালক্ষ্মীরূপে প্রকটিত করিলেন । মহালক্ষ্মীতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ অন্তর্নিহিত । যখন তিনি তমো-দ্বারা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি নিজেকে মহাকালী বা মহামায়ারূপে প্রকটিত করিলেন । সত্ত্বের সংযোগে তিনি আবার আর এক মূর্তিতে প্রকটিত হইলেন—তাহা হইল সরস্বতী । মহালক্ষ্মীর আদেশে প্রত্যেকে এক একটি পদ্রুঘ ও একটি স্ত্রী প্রসব করিলেন । এই জটিল ব্যাপারটি সহজে বুঝাইবার জন্য

* কো, ৫।২।১২।৮, ১৪।৪ ; তা, ৬।৭।৭ ; ৫।১৬ ; শং, ২।৫।৪।৬ ; ৩।১।১।৭ ; তৈ, ১।৩।৪।৫ ; ৩।৮।১।১২ ; গো. উ, ১।২০ । ‘বাগব সরস্বতী’ গো. উ, ২।২।৪।৬।৭, ‘বাগ্‌ক্তি সরস্বতী’, ঐ, ৩।২, ‘বাক্ তু সরস্বতী’, ঐ, ৩।১ ।

† বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ—৪.১.২

ক

গাম্ভারী

খ

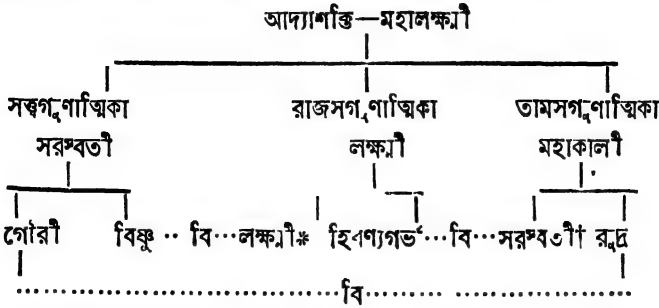
সর্বাঙ্গমহাজালা

গ

মানবী

নিম্নে একটি সম্বন্ধ-পরিচায়ক লতা (diagram) প্রদত্ত হইল :—

শাস্ত্র দ্বিজগণের ত্রিসংখ্যার বিধি করিয়াছেন। ত্রিসংখ্যা—প্রাভঃসংখ্যা, মধ্যাহ্নসংখ্যা ও সায়ংসংখ্যা। ইহাদের প্রাভঃসংখ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী গায়ত্রী—ঋগ্বেদরূপা; মধ্যাহ্নসংখ্যার অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী—ষজুর্বেদরূপা এবং সায়ংসংখ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী—সামবেদরূপা। এই ত্রিদেবী আবার অগ্নিরূপিণী। গাহপত্য, দাক্ষিণ্য ও আহবনীয়-ভেদে অগ্নিও ত্রিরূপ। স্তুরাং গায়ত্রী গাহপত্যরূপা, সাবিত্রী দাক্ষিণ্য-রূপা এবং সরস্বতী আহবনীয়রূপা। গায়ত্রী অগ্নির (ব্রহ্মার) প্রকৃতি বলিয়া তাহার ৪ বা ১০ হাত, ৪ মূখ। তাহার বাহন হংস। সাবিত্রী রুদ্ধ-প্রকৃতি, তাহার ৪ হাত, ৪ মূখ. ১২ চক্ষু, তাহার বাহন বৃষ। সরস্বতী বিষ্ণুপ্রকৃতি অনুসারিণী বলিয়া গরুড়বাহনা, চতুহস্তা, একবক্ত্রা। তাহার হস্তে বৈষ্ণব-প্রহরণ—চক্র, শঙ্খ, গদা ও অভয়মুদ্রা।

সরস্বতীর জন্ম সম্বন্ধে নানা পুরাণের নানা মত। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ বলিলেন, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণ মূখোদ্ভূতা। নারদীয় পুরাণ, ধর্ম ও কর্ম পুরাণ মতে তিনি শিবের কন্যা। দেবীপুরাণ স্থির করিলেন, সরস্বতী শিবের কন্যা, আবার শিবের শক্তি। বরাহপুরাণের সিংহাস্তে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সম্মিলিত দৃষ্টি হইতে জন্মিলেন—ব্রাহ্মীকলা = সৃষ্টি = সর্বাসারা, বাগীশা, বিদ্যেশ্বরী, সরস্বতী। তন্ত্রগুলির মধ্যে বৃহন্নীল, কুলাগ্নব ও সারদাতীলক মতে সরস্বতী শিবদেবীর কন্যা। আবার পুরাণাদি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, সরস্বতী কখন হইতেছেন ব্রহ্মাণী, কখন ব্রহ্মার কন্যা, কখন তিনি বিষ্ণু-শক্তি, কখন বা শিব-শক্তি। এত গোলমাল কেন? ইহার কারণ নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে বেদনিহিত একটি তত্ত্ব হইতে বৈদিকসাহিত্যের তত্ত্বগণ এই আপাতবিবৃদ্ধ ভাবের সমাধান করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

“চক্ষারি বাক্ পরিমিতা পদানি

তানি বিদূর্ব্রাহ্মণা য়ে মনীষিণঃ।

* মতান্তরে শ্রী বা সাবিত্রী। † মতান্তরে হ বা মহাবিদ্যা বা কামধেনু।

গৃহা চীর্ণ নিহিতা নেক্ষত্রি

তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ।—১.১৬৪.৪৫

বাক্ চারি প্রকার, মনীবী ব্রাহ্মণগণ তাহা জানেন । ইহাদের মধ্যে তিনটি গৃহমধ্যে নিহিত, প্রকটিত হয় না । তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ বাক্ মনুষ্যেরা বলিয়া থাকে ।

অথর্ববেদ (৯.১০.১৭) ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । শতপথ-ব্রাহ্মণ (৪.১.৩.১৭), তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ (২.৮.৮.৫) প্রভৃতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

চৈতন্যের চারি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় (চতুর্থ অবস্থা) । যে অবস্থায় আত্মার ইন্দ্রিয়-সাহায্যে উপভোগ হয়, তাহাই জাগ্রৎ—

“ঐরিন্দ্রৈর্বতাত্মা ভুঙক্তে ভোগান্ স জাগরো ভবতি”

জাগ্রৎ অবস্থায় যে বাক্ তাহার নাম বৈখরী । এই বাক্ আমরা বলিয়া থাকি । বক্তে ইহার আবির্ভাব এবং বক্তেই ইহার ক্ষুদ্রিত । বক্তের অধিপতি ব্রহ্মা । স্তবরাং বৈখরী বাক্ ব্রহ্মার কন্যা । এই বাক্‌ই যখন ব্রহ্মশক্তি তখন তিনি ব্রহ্মপত্নী ।

আর—“সংজ্ঞারাহিতৈরাপি তৈরস্যানুভবো ভবেৎ পুনঃ স্বপ্নঃ”

স্বপ্নাবস্থায় অনুভব ইন্দ্রিয় সাহায্যেই হয়, কিন্তু তখন সংজ্ঞা থাকে না । স্বপ্নাবস্থায় যে বাক্ তাহা মধ্যমা । প্রাণ হইতে ইহার উৎপত্তি । প্রাণের অধিপতি বিষ্ণু স্তবরাং এই হিসাবে মধ্যমা বাক্ বিষ্ণুশক্তি ।

‘আত্মনিরুদ্ভূততয়া নৈরাকুল্যং ভবেৎ সুষুপ্তিরাপি ।’—আত্মার কোন চেষ্টা নাই, আকুলতা নাই—একেবারে শান্ত । ইহারই নাম সুষুপ্তি । এইরূপে হৃদয় হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় যে বাক্ তাহা ‘পশ্যন্তী’ । হৃদয়ে ইহার ক্ষুদ্রিত । রূপ হৃদয়ের অধিপতি । কাজেই পশ্যন্তী বাক্ রূপশক্তি ।

ইহার পর যে অবস্থা তাহাতে ‘চৈতঃ’ হইতে সমস্ত ‘ঘন’—আবিলতা সরিয়া গিয়াছে ; —তাহাতে তখন আত্মা তমঃশূন্য চৈতসে তুরীয় ব্রহ্ম দর্শন করিয়া থাকেন । ‘পশ্যতি পরং যতাত্মা নিস্তমসা চৈতসা তুরীয়ং তৎ ।’ তুরীয় অবস্থায় যে বাক্ তাহা ‘পরী’ । এই বাক্ নাদাস্বিকা । মূলাধার হইতে ইহা উদ্ভূত হইয়া আত্মায় এই পরার বিকাশ হয় ।

সরস্বতী-ব্রহ্মপত্নী

সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মার এ সম্পর্ক কেমন করিয়া হইল ? ঋগ্বেদ আলোচনা করিলে ইহার একটা মূলের স্থান পাওয়া যায় । ঋগ্বেদ (১.১৬৪.৩৫) একস্থানে বলিয়াছেন—“এই বোধি পৃথিবীর শেষ অন্ত, এই যজ্ঞই ভূতজগতের ন্যাভিভূত, এই সোমই সেনচনশীল অশ্বের রেতঃ, এবং এই ব্রহ্মা (ঋক্ষিক) বাক্যের পরম স্থান ।”

“ইয়ং বোধিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভূবনস্য নাভিঃ ।

অয়ং সোমো বৃক্ষো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম ॥”

ক

বৈবাট্যা

খ

অচ্ছপ্তা

গ

মানসী

ঘ

মহামানসী

এখানে ব্রহ্মার সঙ্গে 'বাক্'-দেবীর একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে। বাক্‌ই যে সরস্বতী হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। ব্রাহ্মণ-যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠতর দেখিতে পাই। শতপথ (৩.৯.১.৭) বলিতেছেন—

“বামৈ সরস্বতী বাঈষ তৎপ্রজাপতিঃ পুনরাশ্বানমাপ্যায়ত বাগেনম্‌পসমাবর্ততে বাচমন্‌-কামাশ্বনঃ কুরূতে।”

বাক্‌ই সরস্বতী ; ইহা দ্বারা প্রজাপতি পুনরায় নিজেকে আপ্যায়িত করিলেন ; বাক্‌ তাঁহার দিকে ফিরিয়া আসিলেন ; তিনি বাক্‌কে আশ্ববশ করিলেন। এক্ষণে তিনি বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইলেন, বলবান্‌ হইলেন, বাক্‌ তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিলেন, তিনি তাঁহাকে আশ্ববশ করিলেন।

বোধ হয়, এইরূপ করিয়াই আমরা সরস্বতীকে ব্রহ্মার স্ত্রীরূপে পাইয়াছি। ব্রহ্মার একটি অপবাদ আছে যে, তিনি কন্যাগমন করিয়াছিলেন। গ্রীষ্মভাগবত-পুরাণে এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। ইহাতে দেখা যায় যে, সরস্বতী শতরূপা প্রজাপতির মানসকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সরস্বতীর মোহিনী মূর্তি দেখিয়া প্রজাপতি তাঁহার রূপে মগ্ন হন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু তাঁহার মানসপুত্রগণ তাহাতে বাধা দেন। শেষে তিনি ক্ষোভে দেহত্যাগ করেন।

মৎস্যপুরাণের ব্যাখ্যার দোহাই এইরূপ—ব্রহ্মা বেদ, শতরূপা বা সরস্বতী অপর কেহ নন সাক্ষ্য প্রার্থনা। কন্যা-বিবাহ ব্যাপার লইয়া দেবতাদের মধ্যেও ব্রহ্মার বেশ একটু নিন্দাও রটিয়াছিল। তবে মৎস্যপুরাণ কথটা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। সরস্বতী যে ব্রহ্মার পত্নী তাহা শাস্ত্রকাররা এক রকম সাব্যস্ত করিয়াই দিয়াছেন। যে করিয়াই হউক সরস্বতী তো হইলেন ব্রহ্মার পত্নী।

ঋগ্বেদের শেষের দিকে একটা অদ্ভুত কথার অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। কথটি এই—পিতা যুবতী কন্যাকে সন্তোগ করিলেন। ইহার ফলে ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং ব্রতরক্ষাকারী বাস্তোপতির নিৰ্মাণ হইল। অবশ্য এখানে পিতা ব্রহ্মাও নন এবং কন্যা সরস্বতীও নন। এখানে পিতা রুদ্র ও কন্যা উষা। সাম্বগও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তবে একই স্থানে পিতৃকর্তৃক কন্যাসন্তোগ এবং পরে ব্রহ্মার উল্লেখ থাকায় পরবর্তী কালে বোধ হয় ব্যাপারটি রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্মারই কন্যাগমন সূচিত করিয়া দিয়া থাকিবে।

ভোজরাজ-স্থাপিত সরস্বতী

১৯২৪ সালে ‘রূপম্’ পত্রে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত একটি সরস্বতীমূর্তি ও তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূর্তিটি চতুর্ভুজা কিন্তু তিনটি হস্তের অগ্রভাগ ভাঙিয়া

গিয়াছে। (চিত্র—পূরুশচিহ্ন) অপর তিনটি হস্তে সম্ভবত মাল্য, পুস্তক, বীণা কিংবা কমণ্ডলু ছিল বলিতে পারা যায়। একটি হস্তে কর্ণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। মূর্তিটি হইতে ব্রাহ্মণ্য স্থাপত্যের সৌন্দর্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার দেহের বিভিন্ন অংশের বেশ সামঞ্জস্য আছে। এই মনোরম মূর্তিটির দিকে চাহিলে, ইহাতে যে ভাবের পবিত্রতা আছে তাহা বেশ বুদ্ধিতে পারা যায়। এই সরস্বতীর অলঙ্কার ও শিরোভূষণের দিকে লক্ষ্য করিলে উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্যের ঐক্য ইহাতে সমাবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সরস্বতীর বাহুর অলঙ্কার-গুণি অতি সুন্দর। এই অলঙ্কারগুণি দেখিয়া মনে হয়, পাল রাজাদের সময়ের মূর্তির সহিত এই মূর্তির গঠনভঙ্গির সাদৃশ্য আছে। উড়িষ্যা দেশের মূর্তির সঙ্গেও ইহার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সরস্বতী মূর্তিটি একটি বেদির উপর দণ্ডায়মান। বেদিতে একটি ক্ষোদিত লিপি আছে। এই লিপিটি শাদ্-লিপি-বিজ্ঞীড়িত ছন্দে লেখা। লিপিপাঠে বুদ্ধিতে পারা যায় যে, ভোজরাজের রাজত্বকালে এই সরস্বতী মূর্তিটি স্থাপিত হইয়াছিল। মূর্তি-স্থাপনের সময় ১০৯১ সংবৎ (= ১০৩৫ খ্রীঃ)। এই সময় রাজা ছিলেন মালবের প্রমার-বংশীয় ভোজ। তিনি ১০১৮ হইতে ১০৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বিদ্যালোচনা ও সঙ্গীতে তাহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। প্রবাদ, তিনি একটি সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যাপীঠটি কোন এক মন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল। আর সেই মন্দিরটি বান্দেরবীকে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সরস্বতী মূর্তি ভোজরাজের স্থাপিত বিদ্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। এই বিদ্যাপীঠটি এখন “ধারা”তে দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদিতে ক্ষোদিত লিপির কিয়দংশ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কে এন দীক্ষিত মহাশয় এই লিপির একটি পাঠ উদ্ধার করেন। তাহার পাঠোদ্ধার নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

“ও” শ্রীমদ-ভোজ-নরেন্দ্র-চন্দ্র নগরী-বিদ্যাধরীম্ননিধিঃ নামা স স্ম খলু স্তুতম
(প্র প্য ল) বাসুদেবী বাণেশ্বরী (ম্) প্রতিমা (ম্) বিদ্যাঙ্গ জননী বসুদেবী (তনম
গ্রন্থী).....ফলাধিকামধর (সরিন)

মুণ্ডিতম্ শূভম্ নিম্নমিতি শূভম্ ॥

সুপ্রসন্নসহিষ্ণুত্বমনথলেন ঘটতম্ ॥

রি...তিক শিবদেবেন লিখিতমিতি সংবৎ ১০৯১ ॥”

দীক্ষিত মহাশয় এই লিপিটির একটি ভাবার্থ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার প্রদত্ত সারোদ্ধারের বঙ্গানুবাদ এইরূপ,—

ও” ভোজনগরীর বিদ্যাধরী রাজাদের চন্দ্রস্বরূপা.....প্রথমে বাণেশ্বরী...ফলাদাত্রী

চিত্র—১১

যবরীপে বীণাবাদিনী সর্বস্বতী

...এই পবিত্র প্রতিমা গঠন করিয়াছেন। মূর্তিটি শিম্পী সাহিরের পুত্র মন্থল কতৃক নির্মিত এবং বেদির ক্ষোদিত লিপি ১০৯১ সংবতে শিবদেব দ্বারা ক্ষোদিত।

উত্তর-ভারতে কয়েকটি মূর্তির বেদিতে স্থপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিপিটি তাহার অন্যতম। দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-স্থাপত্যেও কয়েকটি স্থানে স্থপতিদের নাম পাওয়া যায়।

মূর্তিতত্ত্বের দিক্ দিয়া আমরা এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট দেখিতে পাই। মূর্তিটি চতুর্ভুজা। একেবারে অভঙ্গ। দেবী সরস্বতীর অঙ্গে যজ্ঞসূত্র আছে। বক্ষে কুচবন্ধ। মস্তকের জটাগুলি শিরোভূষণরূপে শোভা পাইতেছে। কণ্ঠে মন্ডাহার। চারদুর্গাপণী সৌম্যমুখী এই সরস্বতী দেবীর মূর্ত্ত্রী অতি সুন্দর। দেবীর দক্ষিণ পার্শ্ব নীচের দিকে মস্ত্রাবিশিষ্ট একটি মূর্তি আছে। ইহা সম্ভবতঃ কোন মূর্দিন বা ঋষির মূর্তি। তাহার বামদিকে যে সিংহারূঢ় মূর্তি আছে তাহা বোধ হয় পার্বতীর বা শক্তির। শক্তি বা পার্বতী সরস্বতীর মূর্তি-বিশেষ এবং সেই শক্তির মূর্তি সাত্ত্বিক মূর্তি। ঋষির সম্মুখে ক্ষুদ্র মূর্তিটি যিনি এই সরস্বতী মূর্তিটি দান করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার।

পূর্ৱাতন যুগে হিন্দু-স্থাপত্যের এই আদর্শ সরস্বতী মূর্তিটি শিম্পের দিক্ দিয়া আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাতে সকল বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।*

বীণাবাদিনী বোধ-সরস্বতী

হিন্দু স্থাপত্যে বীণাবাদিনী সরস্বতীর দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বোধদের মূর্তি যে সমস্ত স্থানে পাওয়া যায় সেই সমস্ত স্থানে কোথাও বীণাহস্তা সরস্বতী দেখিতে পাওয়া যায় না। গাম্বারে একটি বীণাবাদিনী সরস্বতী পাওয়া গিয়াছিল। আমরা পূর্বে সেই মূর্তির বিবরণ দিয়াছি। (চিত্র—৩২ক) গ্রুনভেডেল (Grunwedel) ইহা সরস্বতী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সারনাথে সংরক্ষিত মূর্তির মধ্যে পাথরের একটি ছোট মূর্তি (১৩৪ নং, ১' ২'') আছে। এই মূর্তিটি নিঃসন্দেহে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী। ইনি বীণা বাজাইতেছেন। সারনাথ ব্যতীত বোধদের আর কোন স্থানে সরস্বতীর মূর্তি পাওয়া যায় নাই। বর্তমান মূর্তিটির সহিত হিন্দুদের সরস্বতীর কোন পার্থক্য নাই (Report, A. S. I., 1904-05, p. ৪৬)। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পূর্ৱগাঢ় নাহার মহাশয় একটি বোধ বীণাবাদিনী সরস্বতীমূর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন। মূর্তিটি পালয়গের। মূর্তিটিতে ঐত্য-নিদর্শন ইহার বোধস্থ সূচিত করিয়া দিতেছে (চিত্র—৩২খ)।

রুশ প্রদেশে লেনিনগ্রাড চিত্রশালার (Leningrad Museum) উখ্তোমস্কি-সংগ্রহে (Ukhtomskij Collection) একটি অতি সুন্দর মনোরম সরস্বতী মূর্তি

আছে। সরস্বতী বীণাবাদন করিতেছেন। (চিত্র—৪) মূর্তি ব্হিদলপদ্মের আসনোপরি আসীনা। এই সরস্বতী দেবীর ভক্তি অতি চমৎকার। এই মূর্তিটি নেপাল পশ্চিমা অঙ্গনে নির্মিত। এই মূর্তির অন্য পরিচয় অনাবশ্যক। নেপাল পশ্চিমে বেরূপ বস্ত্রালঙ্কার থাকে ইহাতে সেইরূপ আছে।

যবদ্বীপে সরস্বতী

যবদ্বীপে পদ্মোপরি আসীনা সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা একটি মূর্তি সরস্বতী মূর্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে।* এই মূর্তির বীণার বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে এইরূপ সপ্ততন্ত্রী বীণার পরিচয় আছে। মূর্তিটির শিরোভূষণ দেখিবার মত জিনিস। (চিত্র—৪২)

যবদ্বীপে ব্হিদল-পদ্মোপবিষ্টা বীণাবাদিনী সরস্বতী-মূর্তিও আছে। ৪১ সংখ্যক চিত্রে দেখা যাইবে, দেবী যজ্ঞোপবীত-ধারণী। ইহার উষ্ণীষে যথেষ্ট শিম্প-চাতুর্ষ্য রহিয়াছে।

তিস্বতে সরস্বতী

তিস্বতে যতগুলি সরস্বতী দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে দৃশ্যমান মূর্তি নাই বলিলেও চলে। সাধারণতঃ ব্হিজ্ঞা আসীনা মূর্তি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সরস্বতী এখানে হস্তে বীণাধারণী। কখনও কখনও তাহার হাতে বজ্রও দেখিতে পাওয়া যায়। তখন তাহার নাম হয় বজ্রসরস্বতী। সরস্বতীর রঙ শাদা। তিনি সাধারণতঃ ময়ূরবাহনা। তিস্বতে পদ্মোপরি উপবিষ্টা সরস্বতী মূর্তিও যথেষ্ট আছে। (চিত্র নং—৫, ৪৩)

তিস্বতীর সরস্বতীকে “যঙ্-চন্-ম” (Dbyangs-can-ma)† বলিয়া থাকে। “যঙ্” শব্দে “সরস্” বুঝায়; এই ‘সরস্’-এর অর্থ স্তম্ভিত স্বর— জল নয়। চন্ = অন্ত্যর্থদ্যোতক ‘বৎ’; ম = স্ত্রীস্ববাচক = ‘ী’।

জাপানী সরস্বতী

প্রাচীনকালে ভারতীয় পণ্ডিতগণ জাপানের সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জাপানীগণের ধর্মজীবন-গঠনের সহায়ক অনেক জিনিসও ভারত হইতে জাপানে নীত হইয়াছিল। কয়েকটি হিন্দু-দেবতাদেরও জাপানীগণ আত্মসাৎ করিতে ছাড়েন নাই। জাপানে সাতটি সৌভাগ্যদেবতা আছেন। ইহাদের মধ্যে

* Dwaja, June 1927, No. 3

† তিস্বতে এই দেবীকে যঙ্-গি-ল্হ-ম (Ngaggi-lha-ma) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই শব্দের অর্থ বাসুদেবী।

চিত্র—৪২

যবদ্বীপে সপ্ততন্ত্রী-বীণাবাদিনী সৰস্বতী

তিনটি দেবতা ভারত হইতে গৃহীত। প্রথম দেবতার নাম দই-কোকু-তেন (Daikokuten) বা মহাকাল। ভারতীয় ষষ্ঠীয় দেবতার নাম 'বেন-জাই-তেন' অর্থাৎ সরস্বতী। তৃতীয় দেবতা 'বিষমনতেন' অর্থাৎ বৈশ্রবণ বা কুবের। ই'হার অপর নাম 'তমোন্-তেন'।* জাপানে সরস্বতী-মন্দির আছে। বেন্-তেন এই মন্দিরগুলিতে পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরগুলি পদ্মকিরণী, নদী বা সমুদ্রের নিকট নির্মিত হইয়া থাকে। জলের ধারে ছাড়া আর কোথাও বেন্-তেনের মন্দির তৈরি হইতে পারে না। জাপানের একটি প্রসিদ্ধ সরস্বতী-মন্দির তোকিওর অন্তর্ভুক্ত উয়েনো (Uyeno) নামক স্থানে শিনোবাজু পদ্মকিরণীর (Shinobazu) নিকটে অবস্থিত। কামাকুরার নিকটবর্তী এনোশিমা (Yenoshima), চিকু-বুশিমা (Chikubushima) ও মিয়াজিমা (Miyajima [Itsukushima]) এই তিনটি দ্বীপেও বেন্-তেন বিশেষভাবে পূজিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত মন্দিরে বেন্-তেনের মূর্তি স্থাপিত। বীণাহস্ত ভারতীয় অঙ্গুরার মূর্তিতে বেন্-তেনকে কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তকবৃত্ত dragon-এর উপরই এই মূর্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর বেশ-বিন্যাসের শোভা অতি চমৎকার। হস্তে বীণা। সম্মুখে নৃত্যশীল উপাসক। দেবী dragon-এর উপর দণ্ডায়মান। ভদ্রী বেশ সুন্দর। Dragon-এর মূখ নরাকৃতি, তবে পৃচ্ছ আছে। চক্ষু রত্নখচিত, মেহের স্থানে স্থানেও রত্ন। অপর মূর্তিটি ধাতুময়ী—dragonএ আসীনা। মূর্তির প্রশান্ত ভাব অতিশয় মনোমদ। (চিত্র—৪৪)

জাপানে দেখা যায়, দেবী বেন্-তেন dragon বা প্রকাণ্ড সর্পের উপর বসিয়া বা দাঁড়াইয়া আছেন। সাধারণতঃ বেন্-তেন দেবীর দুই হাত, দুই হাতে তিনি বীণা ধারণ করিয়া থাকেন। বীণাকে জাপানীরা 'বিউয়া' (biwa) বলে। অষ্টভুজা বেন্-তেন-মূর্তিও আছে। হস্তে তখন বজ্র, অসি, চক্র, পাশ, পরশু, ধনু ও শর থাকে। এইরূপ মূর্তির নাম—হাঙ্গি বেন্-তেন (Happi Benten), কোজো সিও বেন্-জাই-তেন। দই-বেন্ জাই-তেনের হাতে শূদ্ধ অসি ও 'তম' থাকে।

জাপানী মহাজন ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সাতটি সৌভাগ্যদেবীকে বিশেষ প্রাধিকার করিয়া থাকেন। সৌভাগ্যদেবীর জাপানী নাম 'শিচি-ফুকু-জিন' (Shichi-Fuku-Jin)। পূর্বে এই দেবীগণকে জাপানীরা পূজা করিত। আজকাল এই সব দেবীর বেশ বাহারে মূর্তি দিয়া ই'হারা বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া থাকেন। এই সপ্ত দেবতার নাম—বেন্-তেন, ফুকুরোকুজ, বিষমন, জিরোজিন, হোতে, এবিসু, দাইকোকু। ই'হাদের মধ্যে সকলেই পদ্রুপ দেবতা। কেবল বেন্-তেনই স্ত্রী-দেবতা। আর ইনিই হইলেন সরস্বতী। বেন্-তেনের পুরা নাম—'দই-বেন্-জাই-তেন' (Dai-ben-zai-

* Young East, 1925, vol 1. No. 5—'What Japan owes to India', pp. 144-145

ten) অর্থাৎ বিচারবুদ্ধির মহাদেবী । ইনি নদী, বাস্মতা ও ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । ইহার প্রসাদে শক্তি, সুখ, ধন, দীর্ঘায়ু, যশ ও ধীষণ লাভ হইয়া থাকে । এই দেবী 'বেন্-জাই-তেন', 'বেন্-তেন্-সম' অথবা কেবল 'বেন্-তেন' নামে পরিচিত । বেন্-তেনের সঙ্গে একটি dragon এবং 'হুকুজা' অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের সর্প থাকে । কখন কখন হুকুজাকে শিরোভূষণ ও শ্বেত স্রৃষ্ণ একটি বৃক্ষের মূর্তি করিয়া দেখান হয় ।

ভারতীয় বৌদ্ধদের একটি দেবতা আছে, নাম—'আৰ্ঘ'জাঙ্ঘাল' । ইনি শ্বেততারার মূর্তি-বিশেষ । এই দেবী চতুর্ভুজা ; ইহার দুই হস্তে বীণা । ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবীর সঙ্গে একটি শ্বেতবর্ণের সর্প থাকিবেই । জাপানীরাও শ্বেতসর্পকে সরস্বতী-দেবীর প্রকটমূর্তি (manifestation) বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে । অ্যালিস গেটি (Alice Getty) বলেন, জাপানীরা আৰ্ঘ'জাঙ্ঘাল ও সরস্বতীকে গুলাইয়া ফেলিয়া এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়াছে ।

জাপানীরা বেন্-তেনকে প্রেমের দেবী (goddess of love) বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে । বেন্-তেন সম্বন্ধে জাপানীদের মধ্যে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে । কাহিনীটি এইরূপ—এক সময়ে একটি গৃহায় এক প্রকাণ্ড dragon বাস করিত । গৃহার চারিপাশে লোকের বাস ছিল । Dragonটি ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া থাইত । একদিন ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল এবং বেন্-তেন দেবী মেঘে দেখা দিলেন । এদিকে জল হইতে হঠাৎ একটি স্বীপ বাহির হইয়া পড়িল । স্বীপটির নাম এনোশিমা । বেন্-তেন দেবী স্বীপে অবতীর্ণ হইলেন এবং dragonকে বিবাহ করিলেন । তখন হইতে সমগ্র উপদ্বয়ের শান্তি হয় । বেন্-তেনের পনরটি ছেলে, নাম—অইকিও (Aikio), হাঁকি (Hanki), হিকেন (Hikken), গুইবা (Guiba), ইন্যাকু (Inyaku), জুশা (Jusha), কেইশো (Keisho), ক়োন্সই (Konsai), ক়োন্তাই (Kwantai), সন্য়ো (Sanyo), সেন্শা (Sensha), শূসেন (Shusen), শোমো (Shomo), তোচিউ (Tochiu), এবং জেন্সই (Zensai) । বেন্-তেনের আরও দুইটি নাম আছে—একটি 'কোতোকুতেন' (Koto kuten) [Kung Te] বা স্কৃত-দেবী, আর একটি অকো 'মিও-ওন-তেন' বা 'বি-ওন-তেন' অর্থাৎ আশ্চর্য'বাগীশ্বরী ভারতী । কোবোদাইশি (Kehodaishi) 'শিঙ্কন' সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন । ইহার পূর্বে জাপানীরা ইত্সুকুশিমা (Itsukushima) পূজা করিত । কিন্তু এই সম্প্রদায় প্রবর্তিত হইবার পর হইতে দই-বেন্-জাই-তেনেরই পূজা করিতে লাগিল । ইত্সুকুশিমার পূজা লোপ পাইল ।

জাপানে বেন্-তেন সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে । একটি গল্পের উল্লেখ এখানে করিতেছি । বুনশো (Bunsho) শিমিয়োসু দইমিওজিনের (Shimmiyosu Daimijin) কন্যা । বুনশোর ছেলে হয় না । বেন্-তেনের কাছে তিনি পুত্রকামনায় মানত করিলেন । ফলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হইল । বুনশো যথাকালে পাঁচশত ডিম্ব

চিত্র—৪৩

তিন্ৰতে সদস্বতী

প্রসব করিলেন। তাঁর ভয় হইল, যদি ডিম্ব হইতে দানবের উদ্ভব হয় তাহা হইলে তো বিপদ। ডিম্বগুলি একটি ঝড়িতে পুরিয়া নিকবতী রিনজু-গাওয়া (Rinzugawa) নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। এক জেলে তাহা ধরিল এবং ডিম্বগুলি উত্তপ্ত বালুকায় রাখিয়া ফুটাইল। কিছুদিন পরে দেখে একপাল ছেলে। তার আশ্চর্যের সীমা রহিল না। গরীব জেলে তাহাদের ভরণ কি করিয়া করিবে। সে গ্রামের মন্ডলকে গিয়া সমস্ত বলিল। মন্ডলের উপদেশে সে দয়াবতী বৃনশোর নিকটে ছেলেগুলিকে রাখিয়া আসিল। ঘটনা শুনিয়া বৃনশোর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাহাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিলেন। বেন্-তেনের কৃপা হইলে এইরূপই হয়। শেষে বৃনশো ও দেবতাগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন।*

সরস্বতী-মন্দির

বাৎস্যায়নের কামসূত্র পাড়িয়া জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পঞ্চাস্ত বা মাসাস্ত দিনে তখনকার প্রধানসারে সরস্বতী-মন্দিরের পূজারীরা সমাজের ব্যবস্থা করিতেন। সমাজ বলিলে নাট্যাভিনয় বুঝাইত। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে (Chowkhumba Sanskrit Series, পৃ. ৪৯-৫১) নাট্যাভিনয় অর্থে সমাজের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন ইহাকে ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূজারীরা তো সমাজের ব্যবস্থা করিতেন। অন্যান্য স্থান হইতেও অভিনেতার আঁসিয়া সরস্বতী-মন্দিরের সম্মুখে অভিনয় করিত। এই অভিনয়ের নাম ছিল “প্রেক্ষণম্।” অভিনয়ের পরদিন মন্দির-সেবকেরা অভিনেতাদের অভিনন্দিত করিতেন। তারপর দরকার হইলে পুনরায় অভিনয় হইত। দর্শকদের ইচ্ছানুসারে অভিনয় বন্ধ করিয়াও দেওয়া হইত। এই অভিনয়ের সঙ্গে ধর্মের বিশেষ সম্বন্ধ; কেন না, নাটক ও নাট্যশালার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরী সরস্বতীর মন্দিরেই এই অভিনয় হইত। বোধগয়া ও নালন্দায় সরস্বতী-মন্দির ছিল। বারাণসীতে মানসকালী বা কালরাত্রি ঠাকুরবাড়ি আছে। এটি ময়ূরবাহনা সরস্বতীর মন্দির। এই দুই স্থানের এই মন্দিরকে বাগীশ্বরী-মন্দির বলিত। এক্ষণে মহিয়ারে সরস্বতী-মন্দির আছে। মহিয়ার এলাহাবাদ ও জম্বলপুর রেলের একটি স্টেশন। এখানকার সরস্বতী-মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা দেবীকে “সারদা দেবী” বলে। মন্দিরটি পুরানো। বৃন্দেলখণ্ডে চন্ডেলদের সময়ের কি না বলা যায় না।

সম্প্রতি আসামে একটি সুন্দর সরস্বতী-মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ মন্দিরটি সরস্বতী-মন্দিরে ছিল বলিয়া প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগেও সরস্বতী-মন্দির ক্রীচং দেখিতে পাওয়া যায়। হাওড়া পণ্ডান-ভলায় একটি সরস্বতী-মন্দির কল্লেক বংসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে (৪৭ সংখ্যক চিত্র দ্রষ্টব্য)।

* ইতালীর পুইনি পুইনি (Puini) কথক বিবৃত। তাহার Il Sette genii della felicità দ্রষ্টব্য।

শিম্পরহ (৯ম অধ্যায়, প্রক ৫) নির্দেশ করিয়াছে যে, গ্রামের মধ্যে অগ্নিকোণে লক্ষ্মী, শর্বাণী কালী ও ভারতী-মন্দির করিবে ।

পরমার-বংশীয় রাজাদের সময় উজ্জয়িনী, ধারা, মাণ্ডু (মণ্ডপদুর্গ) ও মালব-প্রদেশের অন্তর্গত নাল্ছ গ্রাম (নল্কাদিছপুর্) সরস্বতীর পাঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত স্থানে সরস্বতী-মন্দিরও ছিল । কথাসরিৎসাগরের (৬৬ অধ্যায়) একটি কথায় সরস্বতী-মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া যায় । ইহাতে আছে, কাশ্মীরে সিংহাঙ্ক নামে এক রাজা ছিলেন । তাঁর পত্নী—মন্ত্রী, সেনাধ্যক্ষ, পুরোহিত ও চিকিৎসকের পত্নীগণের সহিত শূদ্রাশ্রমোদশী ভীষ্মে সরস্বতী-মন্দিরে তীর্থযাত্রা করেন । সরস্বতী সেই নগরের রক্ষয়িত্রী ।

মন্দিরে সরস্বতীর স্থান

ত্রিপুত্রাস্তক নামে একজন লকুলীশ বা নকুলীশ পাশুপত ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সোরঠের (কাঠিয়াবাড়) অন্তর্বর্তী শৈবতীর্থ সোমনাথপুত্রে (অথবা দেবপুত্রে বা প্রভাসে) পাঁচটি শিবমন্দির নিৰ্মাণ করিয়া দিয়াছেন । এই পাঁচটি মন্দিরের অন্তরালে তিনি পাঁচটি শ্রীমূর্তি স্থাপিত করেন । এই পাঁচটি মূর্তি গোরক্ষক (গোরখনাথ), ভৈরব, আজ্ঞেন্ন (হনুমান), সরস্বতী ও সিংধবিনায়কের (গণেশের) ।

“গোরক্ষকং ভৈরবমাজ্ঞেন্নং সরস্বতীং সিংধবিনায়কং চ ॥”

চকার পণ্ডায়তনান্তরালে বালেন্দ্রমৌলিহিতমানসো যঃ ॥” ৪৫

গায়ত্রী-সাবিত্রী-সরস্বতী

অগ্নিপুত্রাণা বলেন, গায়মান গুরুরূপে শিষ্য ভাষা ও প্রাণকে গ্রাণ করেন বলিয়া দেবীর নাম গায়ত্রী; তিনি সবিতাকে প্রকাশ করেন বলিয়া তাহার নাম সাবিত্রী; আর বাগ্‌রূপা বলিয়া তাহার অন্য নাম সরস্বতী । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন, “গায়ত্রী নাম পুৰ্ব্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে । সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সম্ব্যাহ্নে ত্রিহ্নে স্মৃতা ॥ প্রতিগ্রহামদোষাক পাতকাদপপাতকাৎ । গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ব্রাহ্মণে যতঃ ॥ ব্যাসঃ ॥ সবিতদ্যোতনাং সৈব সাবিত্রী পরিকীৰ্তিতা । জগতঃ প্রসাবিত্রীহ্নাং বাগ্‌রূপহ্নাং সরস্বতী ॥” তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । আত্মকৃত্যত্ব ৪২ ।

* Epigraphia Indica, vol. I. p. 284

† গারুড়ব্যান্ বতস্মায়সম্ভাৰ্যং প্রাণান্তধেব চ । ১

ততঃ স্মৃতেষং গায়ত্রী সাবিত্রীং ততো যতঃ ।

প্রকাশনাং সা সাবিত্রুবাগ্‌রূপহ্নাং সরস্বতী । ২

—২১৬ অধ্যায়

চিত্র—৬৪

জাপানে সৎস্বতা (বেন-ভেন)

“গায়ত্রী ব্রহ্মরূপা চ সাবিত্রী বিষ্ণুরূপিণী । সরস্বতী রুদ্ররূপা উপাস্যা রূপভেদতঃ । যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ । পূর্বসম্ব্যাস্তা তু গায়ত্রী সাবিত্রী মধ্যমা স্মৃতা । যা ভবেৎ পশ্চিমা সম্ব্যাস বিজ্ঞেয়া সা সরস্বতী ।”—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ । আত্মকৃত্যতত্ত্ব ১৭ ।

“সাম্যাহে শিবরূপাণ্ডে বৃন্দাং বৃষভবাহিনীং । সূৰ্যম’ভলমধ্যাহ্নাং সামবেদ-সমাবৃতাম্ ।”—ঐ, ৪৭ ।

বাগীশ্বরী-যন্ত্র

(চিত্র—৪৮)

তন্ত্রসারে বাগীশ্বরী যন্ত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি আছে । তদনুসারে ‘হেসাঃ’, (= হ্, স, ঐ, ঃ) এই চারিটি বর্ণ প্রথমে কর্ণিকার মধ্যে আঁকিতে হইবে । কর্ণিকার বাহিরে একটি বৃত্ত আঁকিতে হইবে । বৃত্তের চারিদিকে আটটি পদ্মপত্র আঁকিয়া দুই-দুইটি দ্বারা ‘কেশর’ এবং পত্র মধ্যে আটটি বর্ণ (‘স্বাসবর্গের পঞ্চবর্ণ ও ‘ষ’ ‘শ’ লোণাদিত্রিবর্ণ) অঙ্কন করিতে হইবে । এই গুলির বাহিরে চতুষ্কোণ ও চতুর্ভুজ লিখিতে হইবে ; চতুর্ভুজে ‘বং’ এবং চতুষ্কোণে ‘ঐং’ লিখিতে হইবে । এইরূপ যন্ত্রের নাম ‘বাগীশ্বরীযন্ত্র’ ।

বাগীশ্বরীযন্ত্র পূজার ক্রমও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে । প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কৰ্ম শেষ করিতে হইবে । তারপর কেশরে, মধ্যে এবং চতুর্দিকে “ও” মেধায়ে নমঃ” উচ্চারণ করিয়া মেধা-দেবতার ন্যাস করিবে । তারপর এইরূপে “ও” প্রভায়ে নমঃ”, “ও” বিদ্যায়ে নমঃ”, “ও” শ্রিত্তে নমঃ”, “ও” ধৃত্তে নমঃ”, “ও” স্মৃত্তে নমঃ”, “ও” বৃষ্টে নমঃ”, “ও” বিদ্যোবধৌ নমঃ”, বলিয়া দেবতাদের ন্যাস করিতে হইবে । তারপর বলিতে হইবে ‘নমঃ সর্বত্র’ । অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস । ঋষ্যাদিন্যাস এইরূপ—

‘শিরসি কল্পঋষয়ে নমঃ । মায়াপ্রতিভাশ্রেণ্যে বৃহস্পতিঋষয়ে নমঃ । মূখে বিরাট্ ছন্দসে নমঃ । হৃদি বাগীশ্বর্যে দেবতায়ৈ নমঃ ।’ মন্ত্রন্যাসে বলিতে হয়—“শিরসি বং নমঃ । শ্রবণয়োঃ দং নমঃ বং নমঃ । চক্ষুৰ্ভোঃ দং নমঃ বাং নমঃ । নাসিকয়োঃ গদাং নমঃ দিং নমঃ । বদনে নিং নমঃ । লিঙ্গে স্বাং নমঃ । গৃহ্যে হাং নমঃ ।’ অতঃপর মাতৃকান্যাস* তারপর করাঞ্চন্যাস, তারপর ধ্যানের বিধি ।

* “তত্র মাতৃকায় ঋষ্যাদিন্যাসঃ । অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিগায়ত্রীছন্দো মাতৃকা স্বরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বর্যা শব্দয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ । শিরসি ওং ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ মূখে ওং গায়ত্রীছন্দসে নমঃ হৃদি ওং মাতৃকাস্বরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ, গৃহ্যে ওং বাজনেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ শ্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ ।”

“মাতৃকাং শুনু দেবোশি ন্যাসেং পাপনিকন্তনীম্ ।

ঋষিরাষ্ট্রাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীছন্দ উচ্যতে ।

দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে ।

শব্দয়ন্তু স্বরা দৈবী বড়সন্যাসমাচরেৎ ।”—জ্ঞানার্ণব

তারপর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ধ্যানের বিধি :—

“ভরুণশকলিমন্দোবিশ্রুতী শব্দকান্তিঃ কৃচ্ছরনমিতাজী সন্নিয়গা সিতাস্থে ।
নিজকরকমলোদ্যম্প্রেক্ষনীপুস্তকগ্রীঃ সকলবিভবসিদ্ধৌ পাতু

বাগ্‌দেবতা নঃ ।”

এইরূপে দেবীর মূর্তি ধ্যান করিয়া মানসপূজা ও শব্দস্থাপন করিতে হয় ।

এই প্রকারে পূজার ক্রম ও পদ্ধতি তন্ত্রসারে বিশদভাবে বর্ণিত আছে । প্রপঞ্চসারের পূজাপদ্ধতিও অবলম্বিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয়ের আলোচনা না করিয়া আমরা এখানে বাগীশ্বরী-যন্ত্রতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলিব ।

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বাগীশ্বরী তাঁহার শক্তি । ব্রহ্মা বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বেদসৃষ্টি করিয়াছেন । বেদকে শব্দ* বলে ; কারণ, শব্দ দ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয় ; সুতরাং তাঁহার শক্তি বাগীশ্বরী বিশ্বও সৃষ্টি করেন, শব্দও সৃষ্টি করেন । অর্থশূন্য শব্দ বা বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া তিনি বাগীশ্বরী । মানুষে কোন পদার্থ প্রস্তুত করিতে যন্ত্রের সাহায্য লইয়া থাকে । এই জ্ঞান হইতেই পরমেশ্বরী ও সৃষ্টিযন্ত্রের কল্পনা করা হইয়াছে । এই যন্ত্রটি একটি পশ্মের আকার-বিশিষ্ট । যন্ত্রের মধ্যভাগে ‘পীঠ’ । চতুঃপার্শ্বে ‘কর্ণিকা’ । যন্ত্রের বহির্দেশে আটটি ‘দল’ আছে । পীঠের অভ্যন্তরে ‘হ+স+ও+ঃ’ বা ‘হেসাঃ’ । ইহার মানে কি ? হ-কার বলিলে আকাশ বুঝায় ; স-কার সুধার জ্ঞাপক, ও-কার রসনার দ্যোতক ; ‘ঃ’-বিসর্গ সৃষ্টির জ্ঞাপক । ইহাই সৃষ্টির মূল বা কেন্দ্রশক্তি । অনন্ত আকাশে অমৃতের চিরসংযোগ আছে । সেই অনন্ত সুখ-সমুদ্রে রসনার অর্থাৎ বাসনার তরঙ্গ উঠিলে প্রলয়ানর্থে লীন পদার্থের উদয় হয় । সুতরাং অনন্ত অমৃত কাম ও বিশ্ব বীজরূপে কেন্দ্রে সংস্থিত হইয়াছে ।

সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলেই পদার্থসমূহ অভ্যাদিত হইতে থাকে ; শেষে পরিণতি লাভ করে । আমরা স্রষ্টাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু সৃষ্টিকে দেখিতে পাই । সৃষ্ট পদার্থের অভ্যাদিতের বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একটা শক্তি বা প্রাণ সৃষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই প্রাণ স্রষ্টার প্রেরণায় তাহার অভিপ্রায় অনুসারে পদার্থসমূহ গড়িয়া তুলিতেছে । সেই প্রাণই ‘স্বর’ এবং সেই স্বর ব্রহ্মবিশ্বাশ্রিত অর্থাৎ ব্রহ্মগোত্রক ; কারণ, পদার্থ একটি রূপ ধরিয়া উঠিতে থাকে, তারপর কিছুদিন তাহার মহত্ব প্রচার করিবার জন্য অবস্থান করে, শেষে লয় প্রাপ্ত হয় । লীন পদার্থ আবার নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া উঠিতে থাকে । এই জন্য পীঠের পরেই কর্ণিকার মধ্যে সকল প্রাণের প্রতীক স্বরগুলি স্থাপিত হইয়াছে । স্বেচ্ছাবিহারী প্রাণের স্বরূপ সমস্ত স্বর অন্তর্গত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে । সেগুলি

* শব্দে ‘বেদ’ বুঝাইতে ‘শব্দ’র যথেষ্ট প্রয়োগ আছে ।

চিত্র—৪৫

ক

জাপানে সরস্বতী ('বেন্-তেন')

যখন ব্যঙ্গনের সঙ্গে মিলিত হয় অথবা ব্যঙ্গনবর্ণের মধ্যে থাকিয়া এক বা বহুবর্ণের বিকরণ বা আকরণ করে তখন শব্দের সৃষ্টি হয়। তাই ব্যাকরণকে শব্দশাস্ত্র বলে। প্রাণ বা ভাবগদ্যলিকে আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রের উপর তাহার ক্রিয়া হইলে তবে তাহাদিগকে চিনিতে পারি। এই দৃশ্যজগৎই সেই ক্ষেত্র, আর ইহার মধ্যে প্রাণিত, প্রবৃত্তি ও বিষাদাত্মক ভাবগদ্যলি খেলা করে। তাই শব্দের প্রতীক ব্যঙ্গনগদ্যলিকে ‘দলে’র মধ্যে স্থাপিত করা হইয়াছে। ব্যঙ্গনবর্ণগদ্যলি তিন প্রণীতে বিভক্ত—‘স্পর্শবর্ণ’, ‘অন্তঃস্থবর্ণ’ ও ‘উচ্চবর্ণ’। ‘স্পর্শবর্ণের’ পাঁচটি বিভাগ, তাহাদিগকে ‘বর্ণ’ বলে। ক-বর্ণ, চ-বর্ণ, ট-বর্ণ, ত-বর্ণ, প-বর্ণ—ইহাদের উচ্চারণ-স্থান যথাক্রমে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ। শব্দ উচ্চারণ-কালে হৃদগত স্বর ঐ সমস্ত স্থানকে স্পর্শ করিয়া বহির্গত হয় বলিয়া ইহাদের ‘স্পর্শবর্ণ’ বলে। যে সমস্ত পদার্থের বস্তুবৎ অনুভূতি হয়, তাহাদিগকে আমরা বাস্তব জগতের অন্তর্গত বলি; সেগদ্যলি পঞ্চ মহাভূত। শব্দ-জগতের ‘স্পর্শবর্ণগদ্যলি’ বাস্তব জগতের ভূত-প্রপঞ্চের স্বরূপ। ক-বর্ণ আকাশের, চ-বর্ণ বায়ুর, ট-বর্ণ তেজঃ, ত-বর্ণ রসের ও প-বর্ণ ক্ষিত্রের দ্যোতক। স্রষ্টার চিদাকাশে সিসৃক্ষার স্পন্দন উঠিলে ether বা আকাশের উদ্ভব হয়; ব্যক্তির চিদাকাশে বিবক্ষার স্পন্দন উঠিলেই নাভি-বস্তু স্বরের ক্রীড়ার জন্য দ্রব হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত স্থান বিবৃত হইয়া অবকাশ সৃষ্টি করে। আকাশে যখন স্পন্দন তীব্র হইয়া উঠে তখন শব্দের জনক বায়ুর উৎপত্তি হয়—তীব্রতর হইলে তেজের উৎপত্তি হয়। যে স্পন্দনে তারা গ্রামের নিষাদ স্বরের উৎপত্তি হয় তাহা হইতে তীব্র স্পন্দনে ক্ষীণ নীলাভ জ্যোতির বিকাশ হয়। ইহাই তেজের প্রথম স্বরূপ। এই তেজই রসের জনক এবং রস ঘনীভূত হইয়া ক্ষিত্রের উদ্ভব হয়। বিশ্বসৃষ্টির এই ক্রম। বিশ্বের বিশ্রস্ত বাঁজসমূহ অনন্ত আকাশে একদেশে জমাট বাঁধিতে বাঁধিতে বাষ্পাকার ধারণ করে; ক্রমে অগ্নিময় হয়; তারপর জলময় হইয়া শেষে শব্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তালুতে জিহ্বার স্পর্শে বায়ুর অনুভূতি হয়। মূখে সিদ্ধ দিলেই জিহ্বার অবস্থান বৃদ্ধিতে পারা যায়। তারপর মূর্ধায় আসিয়া আঘাত পড়িলে ধ্বনির তীব্রতা আসিয়া পড়ে। এই তীব্রতাই তেজের স্বরূপ। দন্তের সহিত জিহ্বার স্পর্শে শব্দের তারল্য আসে। দন্তমূলে রসের বা লালার স্থান। যাহারা তোতলা কিংবা যাহারা দন্তমূল স্পর্শ করিয়া কথা কহিয়া থাকে তাহাদের মূখে লাল পড়ে। ওষ্ঠাভিঘাতে যে ধ্বনির উদ্ভব তাহা স্থির ও দৃঢ়। এই সকল কারণে কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্ধন্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠমূলীয় বর্ণগদ্যলি যথাক্রমে আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথিবীর জ্ঞাপক।

বর্ণপঞ্চকের প্রত্যেকটিতে পাঁচ-পাঁচটি বর্ণ থাকিয়া পঞ্চীকৃত মহাভূতকে নির্দেশ করিতেছে; কারণ কোন ভূতই একাকী ও স্বাধীন নয়—পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে সমাবিষ্ট।

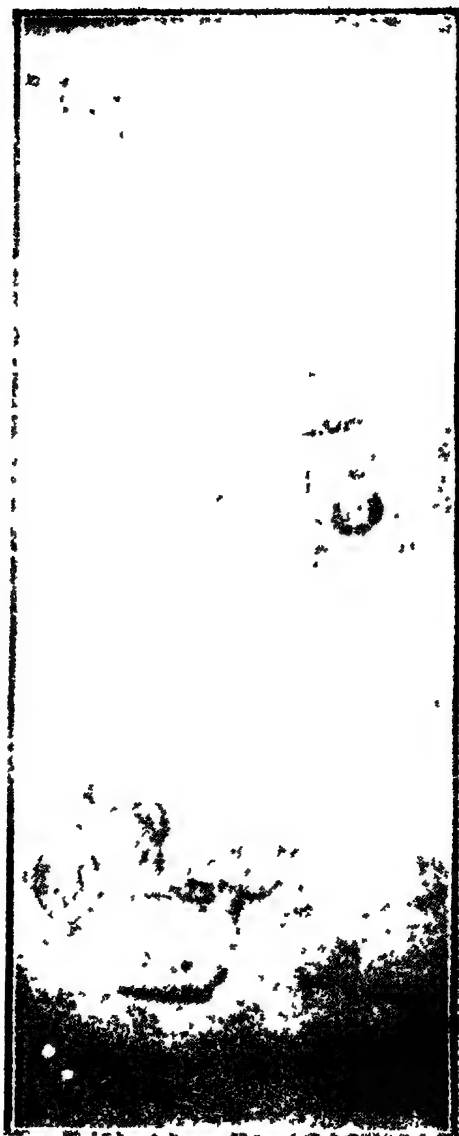
তারপর অন্তঃস্থবর্ণ একটি দলে সন্নিবিষ্ট। অন্তঃস্থবর্ণ, অন্তঃস্থ প্রাণ বা

অন্তঃসংজ্ঞ ভূতসমূহ। এই অন্তর্গত প্রাণই দেবতারূপে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। পার্থিব প্রাণ ইন্দ্র—ল-কার। তৈজস প্রাণ অগ্নি—র-কার। বায়ব্য প্রাণ মাতরিশ্বা য-কার, আপ্য প্রাণ বরুণ ব-কার।

অষ্টম দলে উদ্ভবর্ণ সন্নিবিষ্ট। এখানে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ, চেতনার পূর্ণ ক্রিয়া আছে। এই জৈব বর্ণের উদ্ভাই স্বরূপ। সেই জন্য যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ উদ্ভা। উদ্ভা গেলেই লোকে বলে মরিয়াছে। আর এই উদ্ভা কমিতে থাকিলেই লোকে ভীত হইয়া হাহাকার করে। এই বর্ণ পুরুষ ও প্রকৃতি সংজ্ঞক। হ-কার পুরুষ; স-কার—প্রকৃতি। আবার প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মকা বলিয়া স-কার শ শ স ভেদে তিনরূপ। স-কার অর্থাৎ শ শ স সৈদিক দিয়া তমঃ রজঃ ও সত্ত্বের প্রতীক।

ঈশানকোণে অবস্থিত অষ্টম দলে ল, ক্ষ অবস্থিত। এ দুটি অমা-কলার ন্যায় লীন এবং ক্ষীণ প্রাণের স্বরূপ। প্রাণ যদি একেবারে অদৃশ্য হয়, তবে তাহার অধিষ্ঠানভূত দেহে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারা যায় না। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া মরণোন্মুখ হইলে লোকে বলে প্রাণটি ধুক-ধুক করিতেছে মাত্র : এই ক্ষীণ প্রাণ সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের চেষ্টায় পুনরুদ্দীপ্ত হইলে দেহের ভৌতিক পদার্থ-সমূহ পুষ্ট হইয়া উঠে এবং রোগী নিরাময় হইয়া মহাবল ধারণ করিতে সমর্থ হয়। এই ক্ষ-কার সৃষ্টির মেরু, বর্ণরূপী সবিভা তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না : সেইজন্য মাতৃ বা জননিত্রী বর্ণ-সমূহের মালা জপ করিতে হইলে আরোহে ‘কং’ হইতে ‘ক্ষং’ পর্যন্ত এবং অবরোহে ‘ক্ষং’ হইতে ‘কং’ পর্যন্ত জপ করিতে হয়। আরোহে সৃষ্টির বিকাশ (evolution) হয় এবং অবরোহে সৃষ্টির বিলয় (involution) হইয়া থাকে। অষ্টদলে সমস্ত মাতৃকাবর্ণকে সন্নিবেশিত করিলে প্রত্যেক দল-সন্নিহিত কর্ণকার মধ্যে দলস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণস্থানে অবস্থিত স্বরগুলিকে স্থাপিত করা হইয়াছে। অ অ ক ঠ মূল্যীয় বলিয়া ইহাদিগকে ক-বর্ণাধিষ্ঠিত দলের নিম্নে স্থাপন করা হইয়াছে।

ইহাই হইল বাগীশ্বরীর সৃষ্টি-যন্ত্র। যেখানে ইহার অবস্থান তাহাই ইহার ক্ষেত্র বা ভূমি। তাই যন্ত্ররচনার প্রণালী অনুসারে একটি অপূর্ব চতুষ্কোণ ক্ষেত্রও কল্পনা করা হইয়াছে। চারিদিকে বরুণবীজ—‘বং’ বসান হইয়াছে এবং ‘বং’ সন্নিধানে রেখাভিজ্ঞ-প্রাণিত জলের নিরোধ জানাইতেছে। এই প্রলয়-পায়োবিজলে যে ক্ষেত্রের কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার শক্তির কোণ চারিটিতে চন্দ্রবীজ ‘ঐং’ রক্ষা করা হইয়াছে। ইহাই সূখা। অসীমকে সসীম ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তাহার মধ্যে সূখাসমুদ্রের কল্পনা করা হইয়াছে এবং সেই সূখাসমুদ্রের মধ্যস্থলে বাগীশ্বরীর বিস্বরচনার যন্ত্র স্থাপিত।

আপানে সরম্বতী ('বেন্-ভেন')

পরিশিষ্ট লেখমালায় সরস্বতী

নদী-রূপা

নদী-রূপা সরস্বতীর উল্লেখ নানা শিলালেখ ও তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়।
নিম্নে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হইল :—

১। সারঙ্গদেবের রাজত্বকালের চিত্র প্রশস্তিতে পাওয়া যায়—

সরস্বতীসাগরসংপ্রযোগবিভূষিতাভোগমখাগমদ্যঃ ।

সোমেশচন্ডাবলমানরালচন্দ্রপ্রভাসং বলিতং প্রভাসং । ৩১ শ্লোক

—Epigraphia Indica, vol I, p. 283

ত্রিপুত্রাস্তক শেষে উত্তর-পশ্চিমে ফিরিয়া গিয়া দেবপত্তন বা প্রভাসে আগমন করেন। এখানে সরস্বতী সমুদ্রাভিমুখিনী। প্রভাস=দেবপত্তন=সোমনাথপত্তন। দেবপত্তন কাঠিয়াবাড়ের শৈবতীর্থ।

২। কনৌজের মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালের পেহোয়া (Pehoa) প্রশস্তি শ্রু-
খরাছন্দে বলিতেছেন—সরস্বতীর (স্তম্বর) জলপ্রবাহ তোমাদের দূরিত দূর করিয়া
ফেলুক। ভবাণবতরণে এই স্রোত নৌকাস্বরূপ, স্তরপথগমনে ইহা স্যন্দনস্বরূপ,
প্রলয়কালীন বহিবর্ষী এবং পঙ্কবিন্ধ্যংসী ভানুস্বরূপ যিনি নানা ব্যাধিরূপ প্রচুবতর
তম নাশ করেন।

— ৩ ধৌ স্তরপথগমনে স্যন্দনসসাধু [বর্গ] — — — । ত বহে ৯
প্রলয়জলধরসম্পৎসান্ধাধরঃ । নানাব্যাধিপ্রবিন্ধ্যপ্রচুরতর তম ৯ পঙ্কবিন্ধ্যংসভানুনী'র-
ঐতৎ সমস্তাদ্যতু দূরিত ৩ — — ৩ [স] রস্বতংবঃ । ৪

৩। পুণে'পালের বসন্তগড় লিপিতে বটপুরের অবস্থিতি সরস্বতী নদীর উপর
বলিয়া অঙ্কিত।

—Ep. Ind., vol. 9. p. 12

ইন্দ্রস্থানমিবাগরং বটপুং ক্লেণীতলে সংস্থিতম্ । ২৩

স্বরূগতা যত্র সরিৎ-সরস্বতী স্থপানপতীক নৃগাম্ । ২৪

দেবীরূপা

১। ওং ॥ বঁদে সরস্বতী' দেবী' যাতি যা কাঁ [ব] মানসং নী [যমা] না
[নিজেনে] ব [যানমা] নস [ব] । সি [।।] । ১ যঃ [ক্ষ] । তি মা [নপ্যাং]
রু [ণঃ পকীপে শা' তোপি দীপ্ত]ঃ স্মরনিগ্রহায় । নিমীলিতাকো [পি সম]
গ্রদশী' [বাত] নৃজঃ ॥

*

*

*

*

দেবী সরোজাসনসং ভবাং কিং কামপ্রদা কিং সুরসৌরভেরী ।

প্রহ্লাদনাকারধরা ধরাধামাভাতবতোষ ন নিশ্চয়ো মে ॥ ৩৯ শ্লোক

আবুল্‌গিপ—Ep. Ind., vol viii, p. 216

৩। আমি কবিমানসগামিনী সরস্বতীকে বন্দনা করি যিনি নিজ যানরূপমানস
ধারা নীতা ।

* * * *

দেবী সরোজাসন-(রক্ষা) সম্ভূতা অথবা ধরাধামাগতা

প্রহ্লাদন-আকৃতিধরা কামপ্রদা সুরসৌরভেরী ।

—দেবপাল ও ২য় জয়বর্মার মাধ্যমাতা লিপি ।

২। কাব্যগাংধর্ব-সম্বর্ষনিধিনা

যেন সাং প্রতং । ভাৱাবতরণং দেব্যাস্তক্রে পদুমকবীণয়োঃ । ১৮

—Ep. Ind., vol 9, p. 109

কাব্য-গাংধর্বনিধি অর্জুন সম্প্রতি দেবীকে (সরস্বতীকে) তাঁহার পদুমক ও বীণায়
ভার হইতে মুক্ত করিয়াছেন ।

৩। প্রোলের (Prola) অক্ষকৌণ্ড লিপি

পংক্তি ৫৩। অতিশয়-জৈন-ধর্ম-সময়োচিত

৫১। শাসনদেবী ভারতী সতি শসি (শ) বিশ্ববক্তৃ ইত্যাদি

—Ep. Ind., vol 9, p. 257

বেত নামক মন্ত্রীর পত্নী জৈনধর্মমতোচিত শাসনদেবী ভারতীস্বরূপা ছিলেন ।

—খ্রীষ্টীয় ১০০১ অব্দের লিপি ।

৪। পশুপতিবদচ্ছন্নানি কৃতবসতিঃ পশ্মসম্মানি সদা য়া ।

জয়ন্তি বিলক্ষণরূপা স্ত্রী [স্ত্রী] ভাৱা ভারতী ক্রমরী ॥ ৪

—Ep. Ind., vol I, p. 140

৫। বালাদিত্যের চাট্‌শ্দ লিপি (দশম শতক)

বাস্ত্র [স্ত্রী] ৩ স্বাস্ত্রপ্রীঃ শ্রীমতা য়া বি [রো] ধিনী । তাং বন্দে বাস্মিনীং দেবীং

বাক্‌প্রপঞ্চ সিন্ধয়ে । ১

—Ep. Ind., vol xii, p. 13

[জয়পদ্ররাজ্যে জয়পদ্র নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে চাট্‌শ্দ নামক স্থানে এই
লিপিটি পাওয়া গিয়াছিল]

৬।

* বোধপদ্র স্টেটে জিড্বান্য নগরের ২০ মাইল দক্ষিণে লাডু ।

ସବସ୍ବତୀ-ମନ୍ଦିର

(ହାଓଡ଼ା ପଞ୍ଚାନନତଳା

প্রজাগণপতি-স্তুতি, তৎপরে সরস্বতী-স্তুতি, তারপর বরুণ-স্তুতি

“যা [শোক্রীং] দ্যুতিমাতনোতি বিলসম্মুত্তাবলোবৎ”*

দ্রুমশং ৮ (১ কং) বদুবারকুংদকলিকাকপদুর্ পুরোস্তরাং । ৪ (১)

খ (খ) দ্বা হরিগাহরেণ সততং সম্বাধিসিষ্টে স্তুতা [।] সা বঃ

পাতু সরস্বতী ভগবতী ন্যা † [ন] প্রদা সম্বদা ॥

৭ । [১১২৫ খ্রী°]

“জলধিপ্রাবৃতধাজিয়োন্মোদোলবিগতাত্মং মহাতর্কশাস্ত্র-শ্রুতিয়োলসাহিত্যশাস্ত্র-প্রকরদোলবিগতং কোবিদম্ শত্ৰুশাস্ত্রোন্মোদিত্যোলভুলোকদোলভাগ্গবনেনিসম্বশম্ বেত্তু সংস্তুতা সারস্বত-লক্ষ্মী শত্ৰুজিহ্বম্ নেগবলদন । নীযোল সোমদত্তাধিনাত্মং ॥ ৪৪”

—Ep. Ind. vol. xiii, p. 306

৮ । দ্বিতীয় মূর্ধ্ব-লিপি

বগে সাহিত্যরসপ্রদর্শনবিপদলম্রোতং শ্রুতং বাগবদুটিগে কৈগংনতি সদ্ভি সৎগত-সুধাবারশিমুস্তানি নালগে সারস্বতগি(পী)ঠবান্দু বরবিপ্রভাত-বিষজ্জনালিগে... ইত্যাদি ।

—Ep. Ind., vol. xv, p. 36

৯ । প্রকাশধর্মার

My-son Stelae লিপি

(৫৭৯ শক)

বিবৃদ্ধিমেতি গ্রিতয়ং যমেত্য পদ্মা

৮ কাস্তিস্য সরস্বতী ৮

প্রায়েণ সংস্থানমভিপ্রপন্ন (ম্) স্রবীজমানস্তা

—Champa, p. 202

১০ । ১১৬ শকের (১০৭৪-৫ খ্রী°) একখানি সংস্কৃত ও প্রাচীন কমড় শিলা-লিপিতে “যোগেশ্বরপাশ্চাত্যদেব”কে “সরস্বতীকর্ণাবতংসরুং” বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে । (I. A., vol x. (1881) p. 128, line 31-32) । আর একটি লিপিতে (নং ১১৬) ধর্মবলোলের (ধর্মপদের) ১৬ জন সোড়কে—“সরস্বতীকর্ণ-কুন্ডলাভরণরুং” বলা হইয়াছে । এটি ১০১৭ (১০৯৫-১৬ খ্রী°) ।

* ৮ং পাঠ করিতে হইবে । † জা পাঠ করিতে হইবে ।

১১। মাত্ত্ব হইতে দ্বাইখানি ভগ্ন ক্ষোদিত প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পাথর দ্বাইখানি পাশাপাশি রাখিয়া পাঠোদ্ধার করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্ষোদিত অংশটি একটি সরস্বতী স্তোত্রের কিস্তদংশ। দেখা যাইতেছে বিদ্যোৎসাহী রাজগণ তাঁহাদের আশ্রিত কবিগণের কীর্তি কেবল তালপত্রে নিবন্ধ করিয়াই নিরস্ত হ'ন নাই। সর্বসাধারণের পাঠের সুবিধার জন্য প্রস্তরগাত্রে ক্ষোদিত করিয়া গিয়াছেন।

[ও* নমঃ] সরস্বতৈ ॥ স্বয়িকম্পলতা—

.....ভিন্নভাবে জয়িত পরং ভারতী

[স] কনা ধর্ম্যঃ সরস্বতৌকসংপ্রয়াঃ । অ

বামিতি ধ্বনি মধ্যপি ॥ ভারতী ভা [তি] .

ভবো ভবতু চৈশ্বতী ময়া নিবা

রীতভবতি কস্য ন যোগিনো

কচ্ছন্দসাং ভেদা মূর্তিঃ দত্তে সরস্ব[ত্যাঃ]

সংকবিঃ স কিমুচ্যতাম্ । নি

[অ] ন্যোন্যো (?) ৭^৭ স্যাম্মহাকবিঃ

তৈশ্বরিণী নিসৃতভূতা

সোহ্নদ্রুগ্রহঃ খলু গির

চতুষ্পাণি বাস্মীকিবা [সাদয়ঃ]

ঘোটয়মংদিনীং বীরেশ[ঃ]

[নি] বস্ত্য চরণে ধেনুং মুনৈঃ

— —[দভ্] দভ্ পনিদশ'নম্

—Annals of the Bhandarkar Institute, vol viii, p. 142

— ভিস্বতে সরস্বতী

dbyans can—সরস্বতী. অমরকোষ (ভিস্বতী অনুবাদ)—A. S. B. পৃ° 80৮, ১৫১

dbyans can ma = স্বরবতী—সরস্বতী স্বর+মতুপ্+ঔপ্

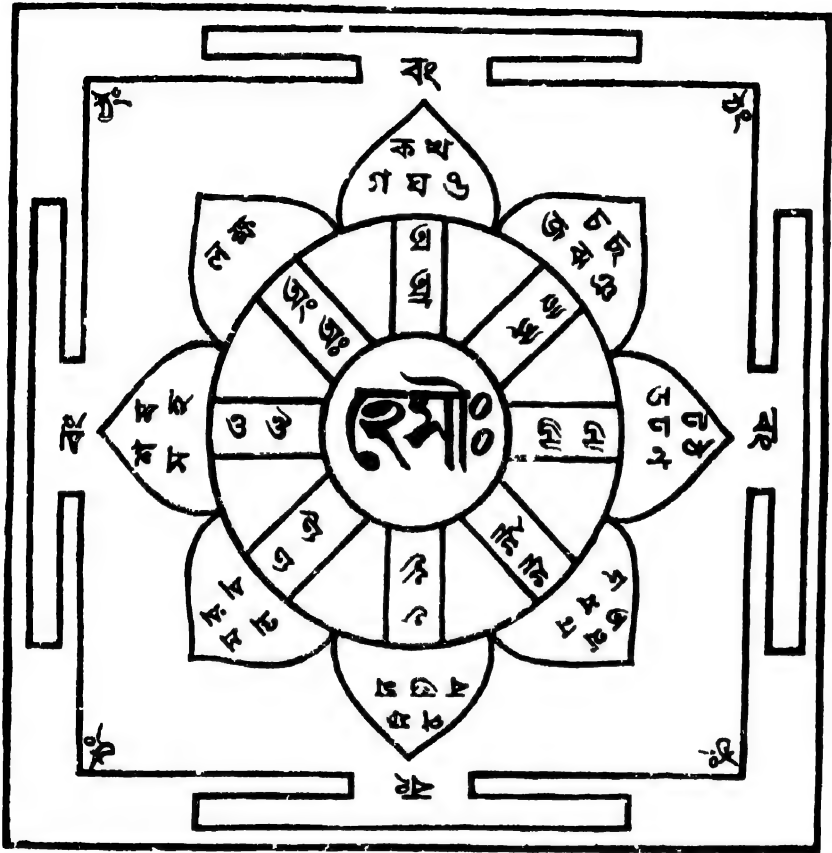
—S. C. Das : Tibetan Dictionary, p. 913

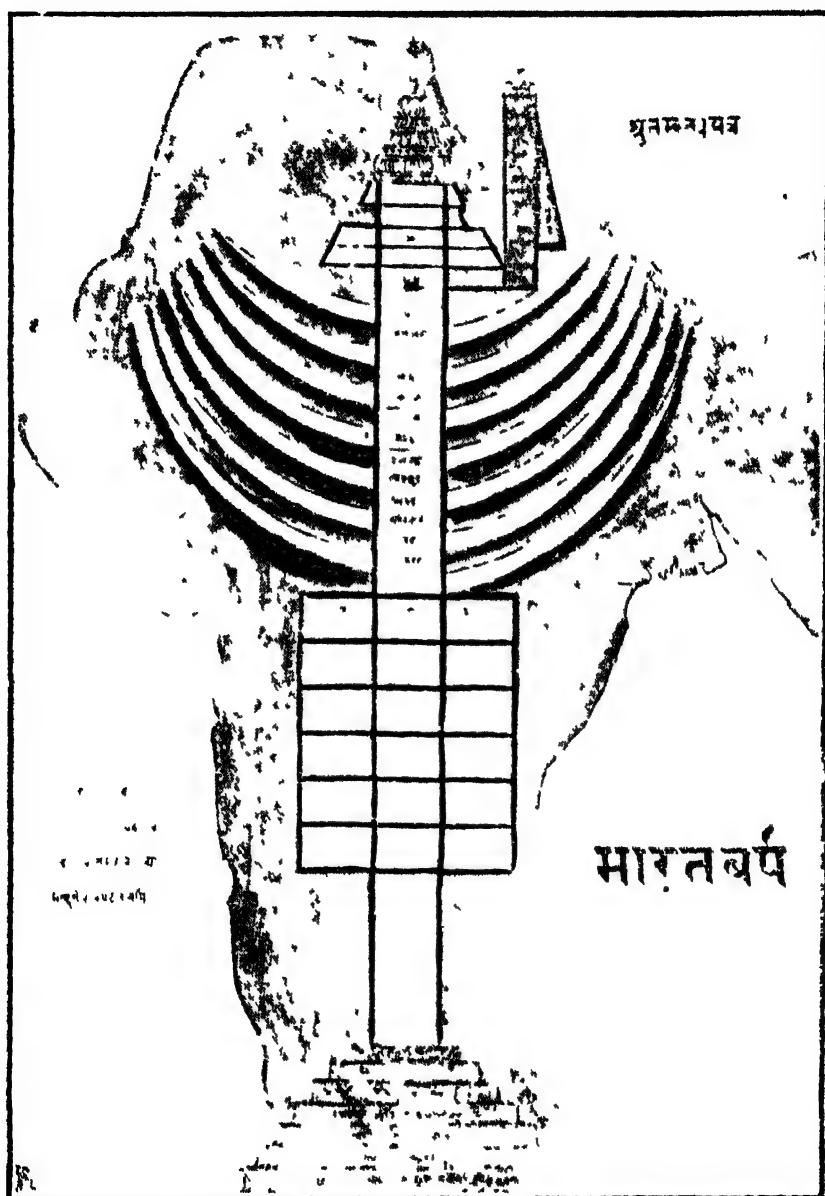
সরস্বতীর বিশিষ্ট নাম

১। tshans pahi srasmo (Brahma-of-daughter)—ব্রহ্ম-কন্যা

২। dbyans ldan ma [sound-having + fem. suffix—a female

having (good) sound—স্বরবতী (সরস্বতী)]

প্রত্যক্ষ-যন্ত্র-জৈন
(সরস্বতী-যন্ত্র)

৩। Sgra dbyans lha mo [sgra dbyans=pleasing tone, harmony
নির্দোষ ; lha mo=দেবী ; goddess of sweet sound, নির্দোষ দেবী]
—S. C. Das, p. 331

৪। Sma lha mo [sma=বাক্য ; lha mo=দেবী]—বাস্তবদেবী

৫। rgya-mtshohi lha mo [rgya=বিস্তৃত ; mtshohi=সব ;
rgya-mtshohi সমুদ্র]—সমুদ্রদেবী

৬। mtsho ldan ma [সবস্+মতুপ্]—সবস্বতী

৭। zla bahi srin mo [zla bahi=চন্দ্র ; srin mo ভগিনী]=চন্দ্রমুখা

৮। Ser hla mo [ser=প্রজা ; hla mo=দেবী]=প্রজাদেবী

৯। nag dban lha mo [nag=বাক ; dban=শক্তি, lhamo=দেবী]
=বাকশক্তিদেবী

১০। blo yi gler—bloyi [intelligence ; gler=treasure] এটি মঞ্জুদ্রীরও
একটি নাম ।—S. C. Das, p. 905

১১। rdo rje dbyins kyi dban phyngma [rdo rje=বজ্র ; dby ins kyi=
ধাতু ; dban phyng ma=ঈশ্বরী ; বজ্রধাতুঈশ্বরী] —S. C. Das, p. 909

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন

সুপরিচিত উডরফ মহাশয়ের তত্ত্বালোচন গ্রন্থ হইতে ও ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ হইতে দৃ-এক স্থানে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার ও শ্রীযুক্ত কে এম দীক্ষিত—এই চারিজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং মাদ্রাজের বর্তমান প্রত্নশালাধ্যক্ষ ও আমার ছাত্র শ্রীমান্ ধর্মচার্য কয়েকখানি চিত্র দিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। বন্ধুবর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকটেও কিছু কিছু সাহায্য পাইয়াছি। (অধুনা পরলোকগত) এ এ ম্যাকডোনেল পুস্কর ও পুন্ডরীক প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি উপকরণ দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। ই'হারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন।

১৩৪০, শ্রীপঞ্জী

শ্রীঅম্ল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

॥ বিঘ'ণ্ট ॥

‘অংশুভেদাগ্নি’	৬৫, ৬৮	অঙ্করীক	২২
অইকিও	১০২	অভূতাচার্য	৩৩
অইহোল	৭২	‘অমদামজল’	৩৪
অক্সসন্দ	৪২	অম্পর্গা	৭৯
অকলকাচার্য	৮৩	অপ্‌বা	২৬
অ'নায়ী	২৬	অপরাজিতা	৩৫, ৮৪
অ'গ্নি	১৮, ২১—২৩, ২৬, ৪২, ৫২, ৫৬—৫৮, ৬১, ৬২, ৬৫, ৯৫	অপসাম্	৫১
‘অ'গ্নিপদ্রাণ’	৫০	অপজমা	৫১
অ'গ্নি-পদ্মা	৪৩	অপামপাং	২৬
অ'গ্নিষ্টোম	২৭, ৬০	অপ্তোষ্মাম	৬১
অঙ্কুশ	৬৮, ৯৪	অ'সরা	১৮
অঙ্কুশা	৮৪, ৮৫	অবলৌকিতেশ্বর	৭৩
অজ্ঞান	৮২	অজ-জ	৬৪
অজিরোগণ	৫৭, ৫৮	অজ্ঞ-যোনি	৬৪
অচ্যুতা	৮৪	‘অভিধান-চিন্তামণি’	৮৩
অচ্ছুশ্ঠা	৮৪, ৮৫	অমরসিংহ	৩৭
অজ্ঞকপাং	২৬	অমোঘবর্ষ	৮৩
অজিত ঘোষ	৬৬	অ'বা	৮৪
অজিতবলা	৮৪	অম্ভ'ণ ঋষি	৫৩
অজিতা	৮৪, ৮৫	অম্ভ'ণী	৫৩, ৫৪
অতির্যদ্বাণ	৬০, ৬১	অরণ্যাপী	২৬
অগ্নি	৫৬, ৯১	অরান্নরের বাবল'পাহাড়	৫০
অগ্নিগোত্র	১৯	অজর্দ'ন	৭৪
‘অথর্ববেদ’	৪১, ৫০, ৫১, ৯৩, ৯৬	অহ'দবলী, জৈনাচার্য	৮২, ৮৯, ৯০
অথর্বা	২৬	অলকানন্দা	৫০
অনুমকোড-লিপি	৮৫	অলক্ষ্মী	১০
অনন্তবতী	৮৫	অগোকা	৮৪, ৮৫
অনন্দ	৫৬	অ'ব	২৬
		অ'বম্ভ	৭১

সরস্বতী

অশ্বমেধ যজ্ঞ	৬১
অশ্বাজননী	২৬
অশ্বিন	১৮, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬০
অশ্বিনো	২৬
অষ্টতারিণীগণ	৭৭
অষ্টবসু	২২
অমুনীতি	৬
অসদ্র	১৮, ৫৬
অহি	২৬
অহিবৃদ্ধা	২৬
অক্ষমালা	৬৭, ৬৮, ৭৭, ৯৪
অক্ষর	৭৮
অক্ষসূত্র	৬৮
অক্ষা	২৬
অক্ষুণ্ণা	৮৪
আগ্নীধ্রু	৫৬
আজনেয়	১০৪
আদ বদরী	৪৪
আদিতা	২২, ২৬, ৫২, ৫৩, ৫৭, ৫৮
আদ্যাশক্তি	১৪, ৯৫
আনন্দগিরি	২০
আপরা	৫৪
আপসতস্ব	৫৭
আপ্রী	৫৪
আপ্রীদেবতা	৫৪
আফগানিস্তান	৪৫, ৫১
আবদুপাহাড়	৫৩
আভীষব	২৬
'Archaeological Survey of India, Report'	৬৬, ৭০
Arachosia	৪৫
আরাবল্লী	৫৩

আজীর্ণিয়া	৫১
আত্মী	২৬
আব	১৭, ৪১-৪৪, ৫২
আবজ্জাকলি	১০২
আবদেব	৮৩
আবী	৯৪
'Annals of the Bhanderkar Institute'	১১২
Antalkidas	১৭
আলিস গোট	১০২
আবলায়ন	৫৭, ৬২, ৯১
ইধ্রু	২৫
ইন্ডাকু	১০২
ইন্দ্র	২৬
ইন্দ্র	১৫, ২১, ২২, ২৪, ২৬, ৫২, ৫৩; ৫৫, ৫৬, ৫৯-৬২, ৬৫
ইন্দ্রপত্নী	১৮, ৫৫
ইন্দ্রাশ্বিনী	৬১
'Young East'	১০১
ইধ্রু	৫৪
ইড়া	৫৪, ৫৫
ইরানী	৪২
ইরাবতী	৪০
ইল	২৫
Il Sette genii della felicità	১০০
ইয়ু	২৬
ইয়ুধি	২৬
ইয়ুশিমা	১০২
ঈশ্বরী	৯৪
উদ্ভোদগীক-সংগ্রহ	৯৯

উগ্র	১৯	ঐতরেয় আরণ্যক	২৩
উগ্রা	৭৭	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৬
উচ্যাপদ	৯২		৫৩, ৫৪, ৫৮
উজ্জয়ন্তী-গিরি	৯০	ওষবতী	৪৪, ৪৮
উত্তর কোশল	৪৭	ওষধয়	২৬
উত্তর-ভারত	৯৮, ৯৯		
উদয়গিরি	৬৫	ঔসানগঞ্জ মহল্লা	৬৭
উদয়পদ	৪৭, ৫০		
উমা	৭২	কঙ্ক	৫০
উমেশচন্দ্র বটব্যাল	৪১	কঙ্কখাড়ি	৫০
উণই	৪৪	কন্দর্পা	৮৫
উলুখল	২৬	‘Coins of the Andhras and W. Kshatrapas’	৭১
উলুখলমন্ডলে	২৬	কল্হণ	৬৬
উল্লেনো	১০১	কলিকাতা প্রত্নশালা	৬৭
উষা	২৬, ৯৭	কলিকাতার যাদুঘর	৭২
উবাসনেস্তা	২৫, ৫৪	‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’	৩৪
‘ঋগ্বেদ’ ১৭, ২০-২২, ৪২, ৪৩, ৫১, ৫৩-৫৫, ৬৪, ৯১-৯৩		কাঞ্চনাক্ষী	৪৪
	৯৫, ৯৭	কাতায়ন	১৮, ৪৯, ৬০
ঋত	২৬	কাতায়নসূত্র	৬০
ঋতভবীপ	৪৭, ৪৮	কাবুল নদ	৪১
		কাবেরী	৪৪
এনোশিমা	১০১	কাম	১৮, ৩৮
একাদশ রত্ন	২২	কামধেনু	৯৪
‘Epigraphia Indica’ ৮৫, ১০০, ১০৯, ১১১		কামাকুরা	১০১
এবিসু	১০১	কামাখ্যা	৭১
এলাহাবাদ	৭১	কাতিংকপদ	৬৩
এলিফাণ্টা	৭২	‘কালিকাপুত্রাণ’	৭১
‘Elements of Hindu Iconography’	৬৫	কালিদাস	৬৫
‘Elora Cave Temples’	৭২	কালিন্দী (নদী)	৪৯
		কালী	৭৯, ৮৩-৮৫
		কাশ্মীর পদ্রবাসিনী সারদাখান	৯৯
		Kirfel. W.	৮৬

সরস্বতী

কীর্তি	৮৩, ৯০
কুবের	১৮, ৬৫, ১০১
কুভা	৫১
কুমার	১৮, ৭২
কুমারখালি	৬৩
কুরূপাণ্ডাল	৪২, ৫২
‘কুলাণব’	৯৫
কুলিগাঙ্গুশা	৮৪
কুল্লুকভট্ট	১৯
কুশ্মান্ডিনী	৮৪
কুহু	৩৫
‘কুম্ভপুত্রাণ’	৯৫
কৃতিবাস	৩২
‘কৃষ্ণজুব্বেদ’	৩৭, ৫৮, ৬২
‘কৃষ্ণমারিতন্ত্র’	৭৫, ৭৬
কৃষ্ণযোষিত	৩৬
কেইশো	১০২
কে এন দীক্ষিত	৯৮
কেশবপণ্ডার	৬০
কেশবী	২৬, ৩৫
কৈলাস-পর্বতশৃঙ্গ	৭২
কোসো সিও বেন্-জাই-তেন	১০১
কোটালিপাড়া	৬৩
কোটেশ্বর	৫০
কোতোকুতেন	১০২
কোনসই	১০২
কোশল	৪২, ৪৪, ৪৭
‘কৌষীতকি’	৫৭, ৫৯
ক্রম	৫১
কেনান্‌তই	১০২
ক্যানিংহাম	৬৬
ক্যাম্ব্রিজ	৬২
ক্লেমরাজ	৭৮

ক্লেমান্স	৩৩
গজা	১৮, ৪১, ৪৪, ৪৬-৫১
গঙ্গাবার	৪৭, ৪৮
গঙ্গাবরমূর্তি	৭২
গচ্ছ	৮৯, ৯০
গণপতি	৭০
গণেশ	১৮, ৬৫, ৭২, ১০৪
গন্ডক	৪২
গদগে	৬৫
গন্ধর্ব	১৮, ৫৭, ৫৮
গন্ধর্ব মহাদেব	৮৬
গরুড়	৭০
গরুড়স্তম্ভ	১৭
গম্বা	৪৭, ৪৮, ৭৯
গরবাল	৫০
গাম্ভার	৪৫, ৬৭, ৯৯
গাম্ভারী	৮৪, ৮৫
গায়ত্রী	৫৮, ৭৭; ৯১, ৯২, ৯৫, ১০৪, ১০৫
গিরনার পর্বত	৯০
গীতযশ	৮৬
গীতরতি	৮৬
গীতরতীন্দ্র	৮৬
গীর্বাণী	৮৩
গুইবা	১০২
গুজরাত	৫০
গুডিমল্লম্	১৬
Gupta Gallery (কলিকাতা যাদুঘর)	৭২
গুপ্তরূপদেবী	৯৪
গুপ্তগুপ্ত	৮৯
Guerinot	৮১

'গদ্ব'বলী'	৯০	চামুন্ডী	৮৪
গুনভেডেল	৯৯	চিকু-বদিশিমা	১০১
গুৎসমদ	৯২	চীন	৭৩
গুহাসুত্র	২৩	'চৈতন্যভাগবত'	৩৩
গোতম	৪৩	'চৈতন্যমঞ্জল'	৩৩
গোলাবরী	৪৪		
গোপালদেব (দ্বিতীয়)	৬৭	ছিন্নমস্তকা	৭৯
গোপীচন্দ্র	৩৪	ছোটনাগপদ্ব	৪০
গোপীনাথ রাও	৬৫, ৭০		
গোব	৮৩	জগৎরাম	৩৩
গোবিন্দচন্দ্র	৩৩	জগদীশ মন্থোপাধ্যায়	৭০
'গোবিন্দমংগল'	৩৩	জটধর	৩৭
গোমতী	৫১	জম্বুদ্বীপ	৮৩
গোরক্ষক	১০৪	জম্বুদ্বীপ	৮১
গোরখনাথ	১০৪	জলমওয়া	৩৯
গোতম	৮১	জলাবাড়ি	৬৩
গোড়দেশ	৩৭	কুগ	৩২
গৌরী ৭২, ৭৮, ৮৪, ৮৫, ৯৪, ৯৫		জয়া	৮৪
গৌরীপূজা	৩৭	জাতবেদা	২৫
গ্রাবান	২৬	জাপান	৬৪, ৭৩, ১০০
ঘগ্গর	৪৪	জাবাল	৪৬
ঘনরাম	৩৪	জাভা	৭৩
চক্রেস্বরী	৮৩-৮৫	জ্ঞান-পঞ্চমী	৮২
চট্টগ্রাম	৬৩	জিনসেন, আচার্য	৮৩ ৯০
চন্ডা	৮৫	জিরোজিন	১০১
চন্ডিকা	৭৮	জুশা	১০২
চন্দ্র ১১, ১৭, ৭২, ৯০		'J. R. A. S.'	৪৪, ৪৭
চন্দ্রভাগা	৪৩	জেন্সাই	১০২
চমসোম্ভদ (তীর্থ)	৪৭	'জেন্দ-আবেস্তা'	৪৫
'Champa'	১১১	জৈন	৬৪, ৮০—৮৩
চলৌর	৪৪	'Jain Bibliographie'	৮১
'Chips from a German Workshop	১৫	জৈমিনি	১৫
		জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ	৫৮

সরস্বতী

জবালা	৮৪	প্রবেশী	৪৭, ৪৯
জবালামালিনী	৮৫	থানেশ্বর	৪৪
জ্যোতিষ	৮৬	দই-কুরু-ভেন	১০১
জ্যোষ্ঠীলা দেবী	১৬	দই-বেন-জাই-ভেন	১০১, ১০২
ডালটনগঞ্জ	৪০	দাক্ষিণ-ভায়ত	৪৪, ৪৭, ৯৮, ৯৯
ঢাকা	৬৩	দানব	১৮
ঢাকা চিত্রশালা	৭১	Dion	১৭
তক্ষশিলা	১৭	‘Die Kosmographie der Inder’	
তনুনপাং	২৫		৮৬
‘তন্ত্রসার’	৭৭	দিগম্বর জৈন	৮৩, ৮৬
তমোন্-ভেন	১০১	‘দিব্যাবদান’	৭৩
ফুটা	৫৪	দুঃখী শ্যামদাস	৩৩
‘তাণ্ড্যমহারাক্ষণ’	২৭, ৯৩	দুঃসুদৃভি	৫৮
তারা	৭৭	দুরিতারী	৮৪
‘তিথিতত্ত্ব’	৫৬	দুর্গা	৭৪
‘Tibetan Dictionary’	১১২	দুর্গাচাষ	১৯
তিস্বত	৬৫, ৭৩, ১০০	‘দুর্গাপুস্তক’	৩৩
তিরুমকুডল-নরসিপদ	৭০	‘দুর্গামঙ্গল’	৩৩
তীর্থঙ্কর	৮১, ৮৩, ৮৪	দুলভ-মল্লিক	৩৩
‘তীর্থমঙ্গল’	৩৩	দুহা	৫৮
তুঙ্গ	৯০	দুষ্বতী (নদী)	৫২
তুনব	৫৮	দেও	৪০,
তুস্কর	৭২	দেব	৯০
তুর্বঙ্গ	৫৬	দেবদত্তা	৯০
তুশ্টামা (নদী)	৫১	দেববাত	৫৪
‘তৈত্তিরীয় উপনিষদ’	৪৬	দেবরাজযজ্ঞ	১৯
‘তৈত্তিরীয় আরণ্যক’	৫৪, ৬৪	দেবলক	১৬
‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ’	৫৬, ৬০, ৬২, ৬৪, ৯৬	দেবসম্ব	৯০
‘তৈত্তিরীয় সংহিতা’	২৭, ৫৭, ৫৮, ৬২	দেবসেনা	৩৫
তোচিউ	১০২	দেবপ্রবা	৫৪
ফুটা	৫৬, ৫৯, ৬২	দেবীজ্যোষ্ঠী	২৬
মিপিটক	৭৩	দেবী উজ্জ্বলিত	২৬
মিপুরাস্তক	১০৪	‘দেবীপুস্তক’	৯৫

দেব্যাহোভারা	২৫	নারদ	৭২
দৈত্য	১৮	‘নারদপঞ্চরাত্রাগম’	৭১, ৭৮
দৈব্যাহোভারা	৫৪	‘নারদীয়াপদ্রাণ’	৯৫
দ্যৌ	২২	নারাণংস	২৬
দ্রবিণোদা	২৫	‘নিগ্নয়িসম্ভু’	৩৭
দ্রুঘণ	২৬	‘নিরুক্ত’	১৬, ১৯, ২৭, ৪০, ৫৮
দ্রুহু	৫৬	নিবর্ণা	৮৪
‘Dwaja’	১০০	নিবর্ণা	৮৫
দ্বাদশ-আদিত্য	২২	নীলা	৭৯
দ্বারকা	৪৫, ৪৭, ৫০	নৃত্তগণপতি	৭০
দ্বিজ রঘুনাথ	৩৩	নৃত্তবিষ্ণু	৭০
‘ধর্মপদ্রাণ’	৯৫	নৃত্তলক্ষ্মী	৭০
‘ধর্মপদ্ম-বিধান’	৩৪	নেপাল	৭৩, ১০০
‘ধর্মসম্বল’	৩৪	নেলমঙ্গল তালুক	৬৬
ধরসেনাচার্য	৮১	‘নেঘম্ভু’	৫৮
ধারণী	৮৪	নৈমিষারণ্য	৪৪, ৪৭
ধী	৭৮, ৯৪	‘নৈষধ্যরিভ’	৩৪
ধৃতি	৭৮, ৮৩	‘পঞ্চকম্পভাষ্য’	৮৭
নন্দী	৭২, ৯০	পঞ্চজনা	৫৫
নন্দী-সম্ব	৯০	পঞ্চকুটয়	৫৫
নন্দ্যাক্ষর	৯০	পঞ্চজাতা	৪২, ৫৫
নবপত্রিকাম্নান	৮০	পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ	৫৪
নন্দচি	৫৯, ৬০	পঞ্চানন-তলা	১০৩
নবদস্তা	৮৩	পঞ্জাব	৪১, ৪২, ৪৪, ৪৫
নর্মদা	৪৪	Panjab Gaz.	৪৪
নহু	৫২	পটহ	৭২
নরসিংহমূর্তি	৭০	পটাবলী	৯০, ৯১
নাগ	১৮, ৯০	পটঞ্জলি	১৬, ৬২
নাগকুম্মা মহল্লা	৬৭	পত্রীশালা	৫৬
নাগকুপ	৬৭	পশ্মনন্দী, আচার্য	৯০
নাগোম্ভেদ (তীর্থ)	৪৭	‘পশ্মপদ্রাণ’	৩২, ৩৪, ৫০
নান্দর	৭৯	পশ্মা	৬৪
নারকী	৮৬		

সকলস্বতী

পদ্মাবতী	৮৬
পদ্মগা	৮৪
পবন	৬৫
পরবাসুদেব	৭০
‘পরশর-গৃহাস্ত্র’	৬১
পদ্মসী (নদী)	৫১
পদ্ম	৬১, ৯৩
পশ্চিমবঙ্গ	৬৩
‘পাণিনি’	১৫, ১৯, ২০
‘পাণ্ডবপুত্রাণ’	৯০
পাতিয়ালা	৫৪
পাবনা	৬৩
পারিজাত-গছ	৯০
পার্বতী	৬৫
পালরাঙ্গণ	৯৮
পিতৃ	২৬
puini	১০৩
পদ্মগদাঁদ নাহার	৮৮, ৯৯
পদ্মস্বগণ	৯০
‘পদ্মরাগ-সমুচ্চয়’	৩৮
পদ্মবাবা	২৬
পদ্ম	৫২, ৫৬
পদ্মবদন্তা	৮৮, ৮৫
পদ্মকর	৫৭, ৫৮
পদ্মকরপর্ণ	৬৪
পদ্মপদন্ত মর্দনি	৮২
‘পদ্মকারণাগম’	৬৫, ৬৮, ৬৯
পদ্মবক্ষ	৬৩,
পদ্মা	৫২, ৫৩, ৫৬, ৬১
পদ্মিষী	২২, ২৪
পদ্মদী	৮৮
পদ্মদক	৮৫

পেহোবা	৪৪, ৫৫
প্রজা	৯৩
প্রজাপতি	১৮, ২২, ২৪, ৬১, ৬৪, ৯৩, ৯৭
প্রজ্ঞাপ্তি	৮৩, ৮৪
প্রজ্ঞা	৭৪, ৭৮
‘প্রতিক্রমণসূত্র’	৮৬
‘প্রপঞ্চসারতন্ত্র’	৭৭, ৭৮
প্রবরা	৮৪
প্রভা	৭৮
প্রভাস তীর্থ)	৪৭
প্রমারবংশ	৯৮
প্রয়াগ তীর্থ)	৪৭, ৫৯
প্রযাজ	৫৪
প্রেত	৯
প্রেমানন্দ দাস	৩৪
প্লক্ষপ্রস্রবণ	৪৪-৪৬, ৪৯
প্লক্ষাবতরণ	৪৪
ফরিদপুর	৬৩
ফরুকুরোকুজ	১০১
বংশীদাস	৩৪
বঙ্গদেশ	১০, ৩৯, ৫৭
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ	
চিত্রশালা	৬৬, ৬৯
বজ্র	২২
বজ্রশূলখলা	৮৩
বরঘেরা	৫৪
‘বরাহপুরাণ’	৫৭, ৯৫
বরাহমূর্তি	৭০
বাংলা	৬৩
ববণ	১৭, ১৮, ৫২, ৬১, ৬২
বব্ধ লোক	১৬

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি	৬৭
বর্গেস	৭২
বর্ধমান মহাবীর	৮১
বষট্ কায়	৫৪
‘বব’ক্রিয়া-কৌমুদী’	৩৭, ৩৮
বলদেব	১৬, ৪৭
বলাৎকার-গণ	৯০
বশিষ্ঠ, মহর্ষি	৪৮
বসরল	১৮
বস্তু	১৮
বস্তুগণ	৫২
বহুরূপণী	৮৪
বাঁকুড়া	৭১
বাক্	৫২, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৬২, ৯৬
বাখরগঞ্জ	৬৩
বাগাড়ি	৬৫
বাগীশ্বর	৭৩
বাচা	৫২
বাজপেয়	৬১
‘বাজসনৈয়ি ব্রাহ্মণোপনিষদ’	২২
বাণী	৫৩
বাৎসায়ন	১০৩
বারাগসী	৬৭
বার্বল্ পাহাড়	৫০
বালছাপর	৪৪
বাসলী	৭৯
বাসিরী	৭৯
বাসুদেব	১৭
বায়দ	২১, ২২, ৫৬
বিক্রমপুর	৬৩
বিজয়গুপ্ত	৩২
বিজয়রাম সেন	৩৩
বিজয়া	৮৪
বিতস্তা	৪৩, ৫১
বিদেঘ মাথব	৪৩
বিদেহ	৪২

বিদ্যা	৭৮
‘বিদ্যাসুন্দর’	৩৪
বিদ্যেশ্বরী	৭৮
‘বিধান পারিজাত’	৩৭
বিনশন প্রদেশ	৮৯, ৫৬
বিনশন, তীর্থ	৪৭
বিপাশা	৪৩
বিমলোদা	৪৪
বিশাখ	১৬
বিশাখমূর্তি	১৬
বিশাখাচার্য	৮৯
বিশালা	৪৪
বিশ্বকর্মা	২৬
বিশ্বদেব	৬১
বিশ্বরূপ	৫৯
বিশ্ববাসু	৫৫
বিশ্বেশ্বর	১৬
বিষমনতেন	১০১
বিষ্ণু	১৭, ১৮, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৯৪-৯৬
‘বিষ্ণুধর্মোত্তর’	৬৫, ৬৮
‘বিষ্ণুপুরাণ’	৭১
বীজাপুর	৭২
বীণা	৫৮, ৬৮, ৭২
বীর	৯০
বীরভূম	৭৯
বদনশো	১০২
বদ্বিশ্ব	৭৮, ৮৩
বট	৬১
বৃষভসংঘ	৯০
‘বৃহদারণ্যক’	২২, ২৩, ৫৩, ৯৩
‘বৃহদেবতা	১৮
বৃহন্নীল	৯৫
বৃহস্পতি	২৫, ৩৫, ৬১, ৬২, ৯২

সরস্বতী

বেত	৮৫	ব্রহ্মপতি	২৫
‘বেদ’	১৮	‘ব্রহ্মপদ্রাণ’	৩৭
বেদগর্ভা	৯৪	‘ব্রহ্মবৈবর্ত’পদ্রাণ’	৩৬, ৬৮, ৯৫
বেদান্ত	১৫	ব্রহ্মা	৪৮, ৫৫, ৬৫, ৭২, ৯৪—৯৭
বেন-জই-তেন	১০১, ১০২	ব্রহ্মাভ্যাস	২৩
বেন-তেন	১০১, ১০২	ব্রহ্মাণী	৬৫, ৯৫
বেন-তেন-সম	১০২	ব্রহ্মাবর্ত	৪৬
বেণুগোপাল	৭০	ব্রাহ্মণ	৬২
বেলুড়	৬৮	‘ব্রাহ্মণোপনিষদ’	২২
বেলেতোড়	৭৯	ব্রাহ্মী	৯৪
বেসনগর	১৭	ব্রাহ্মীকলা	৯৫
বৈখরী	৯৬	ব্রিটিশ মিউজিয়াম	৯৭
বৈদম্ব শালক্য	২২	‘বৃহদ্বেবতা’	১৮
বৈদ্যনাথ	৩৮	ভগীর্থ	৫৬
বৈমানিক	৬৮	ভট্টনোর মন্ডুভূমি	৫৭
বৈরশাখা	৮০	ভদ্র	৯৭
বৈরোটী	৮৪, ৮৫	ভদ্রকালী	৬৩, ৭৫ ৭৮
বৈরাট্যা	৮৪, ৮৫	ভদ্রবলী	৮২
বৈশ্য	৬২	ভদ্রবাহু	৮২, ৮৯
বৈপ্রবণ	১৮, ১০১	ভবনবাসী	৮৬
বৈষ্ণব-প্রহরণ	৯৫	ভবানীনাম	৩৩
বোধগয়া	৬৭	ভবানীপুর	৫৪
বোলেনসেন (ডক্টর)	১৫	ভবানীপ্রসাদ	৩৩
বোধিনন্দ	৭৩	ভবানীশঙ্কর	৩৩
বোধিনন্দ মঞ্জুগ্রী	৬৭	‘ভবিষ্যপদ্রাণ’	৩৭
বোম্বাই	৭২	ভরদ্বাজ	৯১
বৌদ্ধ	৬৪, ৬৭, ৭৩	ভরত	৫২, ৭৪
বৌদ্ধতন্ত্র	৭৩	ভানুজী দীক্ষিত	৩৫
বৌদ্ধধর্ম	৬৪, ৮২	ভারতচন্দ্র	৩৪
বোধায়ন	৫৭	‘ভারতী’	৫২-৫৫
ব্যাস্তর	৮৬	ভারতীর নবশক্তি	৭৮
ব্যাড়ি	৩৫	ভারহুত	১৭, ৬৫
ব্যাসদেব	৫৬, ৫৮		
ব্রহ্ম	১৩, ২৪, ৯৩		

ভার্গব	৯২, ৯৩	‘ময়মত’	৬৫, ৭২
ভাগীরথী	৪৬	ময়মনসিংহ	৬৩
ভূত	৯	ময়মূর্দিন	৬৫
ভূতবলী শ্বামী	৮২	ময়দুর্গণ	৫২
ভূমা	২৩	ময়দুর্গা (নদী)	৫১
ভূষণ	৯০	মহাকালী	৭৮, ৮৩-৮৫, ৯৪, ৯৫
ভূকুটি	৮৫	মহাদেব	৮৬
‘ভেদমতিজ্ঞান’	৮২	মহাবিদ্যা	৭৮, ৯৪
ভেডিগরিশঙ্ক	৬৬	মহাবীর	৮২
ভৈরব	১০৪	মহাভারত	১৬, ৪৪, ৪৬-৪৮, ৬৪ ৭৪
ভোজবাজ	৯৮	মহামানসী	৮৪, ৮৫
মগধ	৬৭	মহালক্ষ্মী	৯৫ ৯১
‘মঙ্গলচণ্ডী পাণ্ডালিকা’	১৩	মহিষার	১০৩
‘মঙ্গলচণ্ডীর পাটালী’	১৩	মহী	৫৫
মঞ্জুষা	৭৩	মহীশূর	৬৬, ৬৮, ৭২
মঞ্জুনাম	৭৩	মহেশ্বর	৬৫
মঞ্জু শ্রী	৭৩	মাগনন্দী, আচার্য	৯০
‘মঞ্জুশ্রীবিব্রীড়িত’	৭৩	মাগধী	৮০
মণ্ডুক	২৬	মাগধ গাঙ্গুলী	৩৪
মণ্ডা পালক	৬৮	মাগধী	৭৯
‘মণ্ডাপদ্রাণ’	৯৭	মাগধী	৫০
মতি	৭৪	মাগধীপদ্র	৬৩
মথুরা	৮০	মাগধীচার্য	৪৯
মধু, হুন্দা	৯২	‘মানবত্ব’	২০
মধুসূদন নাপিত	৩৫	মানবী	৮৪, ৮৫
‘মনসামঙ্গল’	৩৩	মানস-সরোবর	৬৫
‘মনসার ভাসান’	৩৪	মানসী	৮৪, ৮৫
‘মনসংহিতা’	৪৭, ৬২	‘মাক’ডেয়-পদ্রাণ’	৭৪, ৯৪
মনোগুপ্তী	৮৪	মালব	৯৮, ১০৪
মনোবেগা	৮৪	‘মালিনীবিজয়তন্ত্র’	৭৮
মনোরমা	৪৪	মিও-ওন-তেন	১০২
মন্থল	৯৯	মিথ	১৬, ৫২, ৫৬
মন্মথমূর্তি	৭০	মিয়াজিমা	১০১
মল্লিকাজদুন মন্দির	৬৮	মুকুন্দরাম	৩৪

মুদ্রাংগ-লিপি	১১২	হুমৎপদুর	৬৩
মদুর	৬৬	Ragozin	৫১
মদলসঙ্ঘ	৯০	রাক্ষস	১৮, ৫৬
‘মৃগলঙ্ঘ’	৩৩	রাজ	৯০
‘মেঘদূত’	৬৫	‘রাজতরঙ্গিণী’	৬৬
মেদিনীকর, আচার্য	৩৭	রাজপুতানা	৪৭, ৬৬
মেধা	৭৪, ৭৮	রাধা	৫৬
মেবাড়	৪৭	রামপ্রসাদ	৫৪
মেহৎনু (নদী)	৫১	রামায়ণ	১৬, ৩৩
‘মেঘায়ণী-সংহিতা’	৫৭	রামেশ্বর চক্রবর্তী	৩৩
মৈত্রেয়	৭৩	রুদ্র	১৮, ২৫, ৯৫, ৯৬
মৈলম্	৮৫	রুদ্রগণ	৫২
ম্যাক্‌ডোনেল, এ	৬৫	‘রুদ্রজামল’	৩৮
ম্যাক্‌সম্‌লর	১৫	‘রুদ্রমাতৃকা	৭৮
ষণ্-গি-ল্-হ-ম	১০৭	রুঘ	৯৯
ষণ্-চন্-ম	১০০	‘Rupam’ [পত্রিকা]	৯৭, ৯৯
যক্ষ	১৮	‘রুপমন্ডন’	৬৯, ৭২
যদু	৫৬	রোহিণী	৮৩
যবদ্বীপ	৬৪, ১০০	রোণাক্ষী	৫০
যম	১৮, ২৬	র্যাপ্‌সন	৭১
যমুনা (নদী)	৪১, ৪৪, ৪৭, ৫১	লবণনির্মিত মূর্তি	১৬
যাগেশ্বর	৬৭	লংকা	১৬
যাক্তবল্কা	২২, ৬২	‘লংকাবতারসূত্র’	৭৩
যাক্ত	১৬, ১৯-২১, ৪০	‘লক্ষণদিগ্‌বিজয়’	৩৩
রঘুনন্দন	৩৫, ৩৬	লক্ষ্মী	১৮, ৩৪-৩৭, ৬৫, ৬৯-৭১
রঙ্গপদুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	৭০		৮৩, ৯৪, ৯৫
রতি	৩৮	‘ললিতবিস্তর’	৭৩
রতিদেব	৩৩	লাটায়ন	৪৯, ৫৭
‘রত্নকারম্ভব্যাহ’	৭৩	লাডু লিপি	১১০
‘রত্নসাগর’	৮৬	লাহোর চিত্রশালা	৬৭
রথ	২৬	লিঙ্গমূর্তি	১৬.
রমাই পান্ডিত	৩৪	লদনি (নদী)	৫৩
রসা (নদী)	৫১		

লোকপাল	২৩	শূদ্র	৬২
লোচনদাস	৩৩	শূন্যসীরো	২৬
লেনিনগ্রাড চিত্রশালা	৯৯	শূভচন্দ্র আচার্য	৯০
শকুনি	২৬	শূসেন	১০২
শঙ্কর	২০	শূজেরী মঠ	৭২
শঙ্করাচার্য	১৫, ৭৭, ৮১	শৌনক ঋষি	১৮
শচী	১৮	শোমো	১০২
শতদ্রু	৪১, ৪৩	শ্যাম	৬৪
‘শতপথব্রাহ্মণ’	২২, ২৩, ৪৬, ৫৯-৬১,	শ্যামদাস (দৃঃখী)	৩৩
	৯৬	শ্রবণবেলগোলা	৮১
শতরূপা প্রজাপতি	৯৭	শ্রী	১৮, ৬৪, ৮৩
শান	১০	শ্রীকৃষ্ণ	৫০, ৯৫
শব্দগী কালী	১০৪	শ্রীগৃহসম্ভোগ	৮০, ৮১
শশিভূষণ সাম্রাট	২০	শ্রীবৎসা	৮৪
‘শাস্ত্রায়ন-প্রোতসূত্র’	২২, ৫৬	‘শ্রীমদ্ভাগবতপু্রাণ’	৯৭
শাস্ত্রা	৮৪, ৮৫	‘শ্রীরাহস্যসারভাগবীজ’	৮৭
শামিত্র	৫৭	শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু	৮২
‘শারদাতলক’	৭০	শ্রুতদেবী	৮১
শালক্য	২২	‘শ্রুতকল্যষণ’	৮১
শাসন-দেবী	৮৩-৮৬	শ্রুতাম্বর জৈন	৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৬
শাস্ত্রা	৭৩	শ্রুতী নদী)	৫১
শিনোবাজু পুস্করিণী	১০১	ষট্‌কুমারিকা	৮৩
শিব	১৬, ৬৫, ৭২, ৯৫	‘ষট্‌ খণ্ডাগম’	৮২
‘শিবায়ন’	৩৩	ষষ্ঠী	১০, ৩৫, ৩৯
শিমিয়ার দইমিওজিন	১০২	যোড়শী যাগ	৬০, ৬১
শিরসা	৪৭	সংজ্ঞা	১৮
শিরোভেদ (তীর্থ)	৪৭	‘সংবৎসর-প্রদীপ’	৩৫
‘শিম্পরত্ন’	৭১	সংশ্লিপ-হবি	৬২
শীতলা	১০	সংশ্লিবক দেব	২৪, ২৫
‘শুক্লনীতিসার’	৭০	‘সংহিতা’	১৩, ১৬
‘শুক্লযজুর্বেদ’	৫২	S. C. Das	১১২, ১১৩
শুক্লাচার্য	৭০	সদঃশালা	৫৬
শুক্লদ্রী (নদী)	৫১	সদানারী	৪৩

সম্বন্ধ

‘সম্বন্ধ’-পদ্য-উপাধি	৭৩
সম্বন্ধ	৩৫
সম্বন্ধ	১০২
সম্বন্ধ	৫৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৮৩
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৪৪, ৪৮
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৪২-৪৪, ৬৭
সম্বন্ধ	১৭, ১৮, ৬১, ৬২, ১০৪
সম্বন্ধ-মহাজালা	৮৫
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৭৮
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৭১
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ (নদী)	৪১-৫২
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৬২
‘সম্বন্ধ-সম্বন্ধ-পানিষদ’	৯১
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৪১
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৫৮
সম্বন্ধ	৬৫
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৬২
‘সম্বন্ধ-সম্বন্ধ’	৭৫
‘সম্বন্ধ-সম্বন্ধ’	৭৫
সম্বন্ধ	৭২, ৯৫, ৯৭, ১০৪
সম্বন্ধ	৯৩
সম্বন্ধ	২১, ৪০, ৫৫
‘সম্বন্ধ-সম্বন্ধ’	৯৫
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৬৯
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ চিত্রশালা	৬৯
‘সম্বন্ধ’ [পটিকা]	৪১
সম্বন্ধ	৯৯
সম্বন্ধ	৬৫
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৯০
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	১০৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ-জিন	১০১
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ-পাটনা	৫০

সম্বন্ধ	৮৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৮৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৮৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	১০৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৩৫
সম্বন্ধ	৪২-৪৪, ৪৭, ৫১
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৪৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৪৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৬৩
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৩৪
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৩৫
‘সম্বন্ধ-সম্বন্ধ’	৭৩
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৮৪, ৮৫
সম্বন্ধ	২৬
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৮১
সম্বন্ধ	৪৪
সম্বন্ধ	৬৪
সম্বন্ধ	৪৩, ৪৮, ৪৯
সম্বন্ধ (নদী)	৫১
সম্বন্ধ	৮৬
সম্বন্ধ ১৭, ২১, ৪১, ৫৬, ৫৮, ৬৫, ৭২	
সম্বন্ধ	৯০
সম্বন্ধ	১০২
সম্বন্ধ	৯০
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৬৭
সম্বন্ধ	১৭, ১৮, ৫৬, ৫৭, ৬৯, ৬২, ৯৬
সম্বন্ধ	৫০
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	১০৯
সম্বন্ধ	৬১
সম্বন্ধ	৫৯
সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৬০

স্কন্দ	১৬, ৩৫	হরিদ্বার	৪৩
‘স্কন্দপুরাণ’	৫০, ৬৮	হর্লিবিডু	৬৮, ৭২
স্কন্দস্বামী	১৯	হস্তহস্তী	৮০
Spooner, D. B.	৭০	হয়গ্রীব	৭০
স্বধাকার	৫৯	হাণ্ডা	১০৩
স্বরসেনা	৮৬	হিকেন	১০২
‘স্থানান্ত্রসূত্র’	৮৭	‘Hindu Pantheon	৬৬
স্থানীয় ফল	৮৩	হিন্দু-স্থাপত্য	১৬
স্থানতীর্থ	৯৯	হিমবান্ পর্বত	৮৩
স্বাহাকার	৫৪	হিমালয়	৪৭, ৪৮
স্বাহাকৃতি	৫৪	হিরণ্যগর্ভ	৯৪
স্মৃতি	৭৪, ৭৮	হুগলী	৪৭
‘স্মৃতিসারোম্মার’	৩৮	হেমচন্দ্রাচার্য	৩৭, ৮৩
হংস	৬৫, ৬৬, ৯৫	‘হেমাদ্রির রতন’	৬৮
হঙ্কি	১০২	Helmand (নদী)	৫১
হস্তকার	৫৪	Heliodoros	১৭
হস্ত হেমন্দ্	৪২	হোলিগান	৩৯
হিঁপ-বেন-তেন	১০১	হৈসলরাজা	৬৮
হরখৈতী (নদী)	৪৫, ৫১	হৈসলস্থাপত্য	৭০
হরি (বিষ্ণু)	৭২	হোতে (দেবতা)	১০১
‘হরিবংশ’	১৬	হুী	৮৩